軍禮
凶禮

五禮儀 五

共六

國朝五禮儀卷之六

軍禮

射于射壇儀

前三日兵曹宣攝內外各供其職前一日典設司設帳殿於射壇南向幄次於帳殿之後掖庭署設御座於帳殿內御射位於帳殿前俱南向（設扇）掌樂院展軒懸於壇南廣開中央（避矢道也）設協律郎擧麾位於壇上近西東向訓鍊院張熊侯去壇九十步設乏於侯東西各十步鼓一於壇下少東掆五於壇下少西設

作射者將射位於西階前東向北上兵曹判
書位於東階前西向侍射者成均館大司成
以上射位於壇上三品以下射位於壇下俱
近西橫布南向其日侍射者弓矢俟於西門
外陳賞物於壇下少東罰爵卓於壇下少西
北向設坫加爵置豐於卓西獲者位於卓西
之相向典儀設執事官及宗親文武百官位
並如勤政殿庭位殿下具翼善冠衮龍袍出
宮至壇所入幄次侍衛排列於壇之東西並
如視學儀宗親及文武百官俱以常服就東

西門外典樂師工人入就位協律郎入就舉麾位執事官先就位引儀分引三品以下入就拜位左通禮俯伏跪啓外辦殿下將出仗動鼓吹振作將陞壇協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷軒架樂作鼓吹止殿下陞座繖扇侍衛如常儀協律郎跪偃麾俯伏興工戛敔樂止諸護衛之官列立於座後承旨由西偏階陞壇在西南隅北向東上俯伏史官在其後次司禁分立於壇下東西如常凡軍士皆具器服引儀分引二品以上入就拜位典儀曰四拜贊

儀唱鞠躬四拜興平身凡贊儀贊唱皆承與儀之辭宗親
及文武百官鞠躬樂作四拜興平身樂止引
儀分引宗親及文武百官就位設會如正至
會儀唯無上壽禮酒三遍左通禮陞自西偏階進
當座前俯伏跪啓有司既具射俯伏興降復
位引儀分引宗親以下皆降初陞壇者爵降在壇下者先就
位承旨在壇上東向北上俯伏文官立東階下近東西向宗
親及武官立西階下近西東向俱北上上護
軍二人擎捧御弓矢秉矢立於東階上西向執弓
者在北設案於執弓者之前置御決拾函於其

上獲者一人持旌負侯北向立侍射者出西門外執弓搢乘矢入就將射位(侍射耦數臨時稟旨)兵曹判書陞自西偏階進當座前俯伏跪啓命獲者去侯俯伏興降復位執鼓者槌鼓三聲獲者以鼓應之負侯者還至乏上護軍一人捧決拾函一人捧弓一人捧矢進立於御座東少南西向北上捧決拾函者北向跪進啓請設決拾訖以函復於案退復位殿下降座樂作陞射位樂止捧弓者北向跪進御訖退復位次捧矢者一一供進御欲射軒架奏樂

三節第一矢與第四節相應第二矢與第五節相應以至七節樂止上護軍前跪以矢行啓中曰獲下曰留上曰揚左曰左方右曰右方御射訖上護軍進北向跪受弓退復位樂作殿下陞座樂止又上護軍進座前跪受決拾置於案退復位取矢官橫捧御矢趍詣中階下上護軍受捧如初侍射者以耦陞進射席北向俯伏興南向立奏樂一節後發矢第一發與第二節相應以至五節中則獲者擊鼓不中則擊金樂止射者北向俯伏興降復將射位取矢

者取中矢加於楅衆耦以次射畢釋弓於位俱進詣壇下分東西重行北向兵曹判書書中者姓名及中數陞自西偏階進當座前俯伏跪啓訖請賞中者罰不中者俯伏興降復位令正郎唱中者姓名立於東階下西向不中者立於西階下東向俱北上贊儀唱鞠躬四拜興平身侍射者鞠躬樂作四拜興平身樂止軍器寺官就東階下以次付賞物受賞者北向跪受訖俯伏興還西向位司饔院官就罰尊西東向以爵酌酒北向跪置於豐退

立於豐南少西不中者進豐南北向跪取爵
立飲卒爵跪置豐下還東向位司饔院官北
向跪取虛爵酌置不中者以次繼飲並如初
訖引儀分引宗親文武百官及侍射者俱復
北向位贊儀唱鞠躬四拜興平身在位者鞠
躬樂作四拜興平身樂止左通禮陞自西偏
階進當座前俯伏興跪啓禮畢俯伏興降復
位協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷樂作殿下
降座將降壇鼓吹振作協律郎跪偃麾俯伏
興工戛敔樂止還幄次鼓吹止引儀分引宗

親及文武百官出還宮如來儀（若無侍射之人則不設福不陳賞物不設罰尊若御燕遊小射則不陳樂懸不行會禮享訖無北面四拜之儀）

觀射于射壇儀

前三日兵曹宣攝內外各供其職前一日典設司設帳殿於射壇南向幄次於帳殿之後掖庭署設御座於帳殿內南向掌樂院展軒懸於壇南登歌於壇上近南廣開中央（避矢道也）設協律郎與麾位於壇上近西東向訓鍊院張麋侯去壇九十步設乏於侯東西各十步鼓一於壇下少東福五於壇下少西設將射

位於東西階前重行相向北上左右司射位
於將射位前東西相向兵曹判書位於東階
前西向成均館大司成以上射位於壇上三
品以下射位於壇下俱近西横布南向其日
射者弓矢俟於西門外陳賞物於壇下少東
罰尊卓於壇下少西北向設坫加爵置豐於
卓西獲者位於東西之相向典儀設執事官
及宗親文武百官拜位並如射于射壇位殿
下具翼善冠袞龍袍出宮至壇所入幄次侍
衛排列於壇之東西並如射于射壇儀宗親

及文武百官俱以常服就東西門外典樂帥工人入就位協律郎入就擧麾位執事官先就位引儀分引三品以下入就拜位左通禮俯伏跪啓外辦殿下將出仗動鼓吹振作將陞壇協律郎跪俯伏擧麾興工鼓柷軒架樂作鼓吹止殿下陞座繖扇侍衛如常儀協律郎跪偃麾俯伏興工戞敔樂止諸護衛之官列立於座後承旨由西偏階陞壇在西南隅北向東上俯伏史官在其後次司禁分立於壇之東西如常凡軍士皆具器服引儀分引二品以

上入就拜位典儀曰四拜賛儀唱鞠躬四拜興平身（凡賛儀唱皆承典儀之辭）宗親及文武百官鞠躬樂作四拜興平身樂止引儀分引宗親及文武百官就位設會如正至會儀（唯無上壽禮）酒三遍左通禮陞自西偏階進當座前俯伏跪啓請賜宗親及百官射俯伏興降復位引儀分引宗親以下皆降（初陞壇者將降在壇下者先就位承旨在壇上東向北上俯伏）復位賛儀唱鞠躬四拜興平身宗親及文武百官鞠躬樂作四拜興平身樂止引儀分引出中門外獲者一人持旌負侯北向

立宗親及文武百官執弓搢乗矢入就將射位兵曹判書陞自西偏階進當座前俯伏跪啓命獲者去侯俯伏興降復位執皷者捶皷三聲獲者以皷應之負侯者遷至之左右司射分東西偏階陞就射席北向俯伏興南向立左司射一𤼵右司射一𤼵更迭射訖俱北向俯伏興降復位宗親以下以耦分東西偏階陞就射席北向俯伏興南向立軒架奏樂一節後𤼵矢第一𤼵與第二節相應以至五節中則獲者擧鼓不中則擧金樂止射者北向俯伏興降

復將射位取矢者取中矢加於福衆耦以次射畢釋弓於位俱進立壇下分東西重行北向兵曹判書書中者姓名及中數陛自西偏階進當座前俯伏跪啓訖請賞中者罰不中者俯伏興降復位令正郎唱中者姓名立於東階下西向不中者立於西階下東向俱北上贊儀唱鞠躬四拜興平身射者鞠躬樂作四拜興平身樂止軍器寺官就東階下以次付賞物受賞者北向跪受訖俯伏興還西向位若賜多且置於位御入者出中門外付之司饔院官就罰尊西

東向以爵酌酒北向跪置於豐退立於豐南
少西不中者進豐南北向跪取爵立飲卒爵
跪置豐下還東向位司饔院官北向跪取虛
爵酌置不中者以次繼飲並如初訖引儀分
引宗親及文武百官俱復北向位贊儀唱鞠
躬四拜興平身在位者鞠躬樂作四拜興平
身樂止左通禮陞自西偏階進當座前俯伏
跪啓禮畢俯伏興降復位協律郎跪俯伏擧
麾興工鼓柷樂作殿下降座將降壇鼓吹振
作協律郎偃麾俯伏興工戞敔樂止還幄次

鼓吹止引儀令引宗親及文武百官出還宮如來儀

大閱儀見兵典及陣法

講武儀

前期七日兵曹徵衆庶循田法兵曹表所田之野其日未明建旗於所田之後近郊隨地之宜諸將各帥士徒集旗下毋得喧譁質明弊旗後至者罰之兵曹令申田令遂圍田其兩翼之將皆建旗圍之闕其前駕出次舍郊常將至田所駕鼓行入圍有司陳鼓於駕前

在東南者西向西南者東向皆乘馬諸將[illegible]
鼓行赴圍乃設驅逆之騎既上乘馬向南有
司以從大君以下皆乘馬帶弓矢陳駕前後
有司乃驅獸出上之前初一驅過有司整飭
弓矢以前再驅過兵曹進弓矢三驅過上乃
從禽左而射之每驅必三獸以上上發矢然
後諸君發矢諸將士以次射之訖驅逆之騎
止然後許百姓獵凡射獸自左膘(音縹脅後髀前肉)而
射之達于右腢(牛口切髆前肉)為上以為乾豆奉
宗廟達右耳本者次之以供賓客射左髀(補爾)

切皮骨達于右髃以公反肩骨為下以充庖廚羣獸相從不盡殺已被射者不射又不射其面不翦其毛其出表者不逐將止兵曹建旗於田內乃雷擊駕鼓及諸將之鼓士徒譟呼諸得禽者獻於旗下致其左耳大獸公之小獸私之遣使以所獲獸馳薦宗廟次宴幄殿賜從官酒三行一田狩時諸將令士徒不得相雜一駕前樹幟以別瞻視一近駕前內禁衛司禁外大小雜人一皆禁斷一以次布列禽獸皆驅入圍中逸去若羣下乃逐發矢過其位次則止勿進一大一小雜人不得於[illegible]先行圍內發矢放鷹犬一凡違令者當[illegible]三品以下兵曹直斷能遊首[illegible]人命或傷六

衛各依本衛施行

救日食儀

其日掖庭署設殿下褥位於勤政殿階上近北南向設香案於其前與樂置鼓三於殿階上近南青色鼓在東赤色鼓在南白色鼓在西兵曹正郎陳麾三於鼓內兵三於鼓外青赤白三色麾各從方位陳之矛在東戟在南鉞在西典儀設侍臣位於殿庭東西俱每等異位重行相向北上食度在南侍臣分東西相向食度在東侍臣俱在西東向食度在西侍臣俱在東西向未蝕前五刻兵曹勒諸衛列軍士如常侍臣各具素服就勤政門外

分東西序立如常前三刻諸護衛之官及司
禁各具器服詣思政殿閤外伺候左通禮詣
閤外俯伏跪啓請中嚴殿下具素服御思政
殿繖扇侍衛如常儀前一刻引儀分引侍臣
由東西偏門入就位左通禮俯伏跪啓外辦
殿下乘輿以出繖扇侍衛如常儀殿下至解
位向日坐觀象監啓有變司香紫服焚香典樂
三人素服伐鼓明復西止左通禮進當座前俯伏
跪啓請還內殿下乘輿還內侍衛如來儀引
儀分引侍臣出其日百官各於本司置鼓于廳事前皆以素服立於鼓後

重行向日而立始爇香伐鼓明復而止夜食無救○外官救食同

季冬大儺儀

前一日觀象監選人年十二以上十六以下為侲子四十八人分為二隊每隊二十四人六人作一行着假面赤巾赤衣執鞭工人二十人着赤巾赤衣方相氏四人着假面黃金四目蒙熊皮玄衣朱裳右執戈左執楯唱師四人執棒着假面赤巾赤衣執鼓四人執錚四人吹笛四人俱着赤巾赤衣觀象監官四人着公服各監所部奉常寺先備雄雞與酒

光化門及都城四門興仁崇禮敦義肅淸爲四門爲瘞坎
各於其門之右方深取足容物前一日之夕
儺者各具器服赴集光化門內作次陳布以
俟其日曉頭觀象監官師儺者進立於勤政
門外承旨啓請逐疫命觀象監官引儺者鼓
譟進入內庭方相氏執戈揚楯唱帥唱之侲
子皆和其辭曰甲作食殉胇胃食虎雄伯食
魅騰簡食不祥攬諸食咎伯奇食夢強梁祖
明共食磔死寄生委隨食觀錯斷食巨窮奇
騰根共食蠱凡使十二神追惡凶赫汝軀拉

汝幹節解汝肌肉抽汝肺腸汝不急去後者

為糧周匝訖諸隊鼓譟各趍光化門以出分

為四隊隊各方相氏一人侲子十二人執鞭五人唱帥執棒執鐸鼓吹笛各一人

每隊持炬十人前行觀象監官各一人領之

逐至四郭外而止儺者將出祝史當門中布

神席南向齋郎疈拍逼切析也牲胷磔陟格切剔也披磔其

牲之神席之西籍以席北首祭官以下每門祭官

祝史齋郎各人北向西上再拜齋郎酌酒祭官跪

受而奠之祝史東向跪讀祝文訖祭官以下

又再拜祝史取祝及牲肉瘞於坎乃退

鄉射儀

每年三月三日（秋則九月九日）開城府及諸道州府郡縣行其禮前一日主人（所在官司）戒賓（擇孝弟忠信好禮不悖者）其日設主人位於壇東西向（學堂近處除地為壇）賓二品以上坐於壇西東向北上衆賓三品以下坐於南行東上（若無二品以上則六品以上在西叅外於南行）（分東西而坐賓開中央）庶人於壇下東西相向北上設酒卓於壇南近東不陞者酒卓於其前乃張侯去壇九十步賓以下依時刻集到主人出迎于門外（賓主行禮皆相者指導）揖讓先入賓乃入衆

賓從之至于壇主人在東賓在西賓再拜主人答再拜次衆賓行禮如上儀衆外就主人座前庶人在庭行禮主人無答主人與賓以下皆就座工執琴瑟陞坐於酒卓之南東上奏樂如常本無樂處不必用樂執事者設卓酌酒主人獻賓賓酢主人如常禮衆賓同時在庭者執事者行酒酒三遍乃徹卓司射請射于賓賓許司射遂告于主人訖降自西階命弟子納射器司射執弓搢乘矢遂陞壇射訖賓主疏時此稱搢三挾一以次而射每發矢皆樂作射必中節射畢司射命弟子設觶於酒卓不中者取觶

賓之少退立奉觶奠置于卓衆賓不中者以次繼飲若主人及二品以上賓不中則弟子洗觶以進受觶立飲飲訖乃徹觶賓主皆興行再拜禮如初賓降出衆賓隨之主人送于門外如常禮一司射以衆所推服者爲之一置禮籍請具狀禮責除籍相者文辨等事並同鄕飲酒儀

國朝五禮儀卷之七

凶禮

爲皇帝擧哀儀擧哀後除服前停大小祀巷市斷音樂去刑殺禁屠宰禁嫁娶

聞訃即日禮曹宣攝內外各供其職掖庭署設闕庭於勤政殿當中南向設香案於闕庭之前典設司設王世子次於勤政門外道東近北西向掖庭署設殿下拜位於殿階上當中北向典儀設王世子位於殿庭道東北向設文官一品以下位於王世子之後近東宗

親及武官一品以下位於道西當文官俱每等異位重行北向相對爲首宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前監察位於文武每品班末東西相向階上典儀位於東階上近東西向階下典儀位於東階下近東西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於西階下近西東向俱北上引儀設門外位文官二品以上於永濟橋北道東三品以下於橋南宗親及武官二品以上於橋北道西三品以下於橋南俱每等異位重行相向北上宗親別設位如殿庭鼓初嚴兵曹

勒諸衛列仗衛如常宗親文武百官俱集朝堂皆著白衣烏紗帽黒角帶鼓二嚴宗親文武百官皆就門外位王世子具素服翼善冠黒角帶出其贊內嚴白外備侍衛並如常弼善引就勤政門外次侍衛如常諸護衛之官及司禁各具器服詣思政殿閤外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下具白袍翼善冠烏犀帶御思政殿繖扇用青侍衛如常鼓三嚴典儀贊儀引儀監察先入就位引儀分引宗親文武百官由東西偏門入就位奉禮引王世子由東

門入就位輔德以下應從入者跪於拜位東南西向北上鍾聲止闢內外門左通禮俯伏跪啓外辦殿下乘輿以出至勤政殿西邊降輿左右通禮導殿下就拜位立定左右通禮退俯伏於左右諸護衛之官列立於拜位之後次承旨史官俯伏於其後司禁分立於殿階上典儀曰四拜左通禮跪啓請鞠躬四拜興平身殿下鞠躬四拜興平身王世子及宗親文武百官同贊儀亦唱○凡贊儀贊唱皆承典儀之辭左通禮啓請跪殿下跪王世子及宗親文武百官同贊儀亦唱司香二人白衣進香案前跪三上香

俯伏興退左通禮啓請殿下爲大行皇帝擧
哀殿下俯伏哭十五擧聲王世子及宗親文武百
官同贊儀亦唱左通禮啓請止哭興四拜興平身
殿下止哭興四拜興平身王世子及宗親文
武百官同贊儀亦唱左通禮跪啓禮畢贊儀亦唱左右
通禮導殿下還內繖扇侍衛如來儀奉禮引
王世子出引儀分引宗親文武百官出左通
禮跪啓解嚴兵曹承敎放仗○請道大小使
臣及外官文書到日設香案於正廳具素服
行四拜禮哭十五擧聲又行四拜禮聞訃第四日

成服三日而除 詔遣將帥及軍官不用此禮

成服儀 第四

前期掖庭署設闕庭於勤政殿當中南向設香案於闕庭之前典設司設王世子次於勤政門外道東近北西向掖庭署設殿下拜位於殿階上當中北向典儀設王世子及宗親文武百官殿庭及門外位並如常其日鼓初嚴兵曹勒諸衛列仗衛如常宗親文武百官俱集朝堂皆服衰服 五品以下則仍服 鼓二嚴宗親文武百官皆就門外位王世子具衰服出 其冀

內嚴白外備並如常辦善引就勤政門外次侍衛如常
諸護衛之官及司禁各具器服詣思政殿閤
外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿
下出御思政殿左通禮詣閤外俯伏跪啓請
殿下為大行皇帝成服尚衣院進表服殿下
釋素袍服衰服繖扇用素侍衛如常鼓三嚴典
儀贊儀引儀監察先入就位引儀分引宗親
文武百官由東西偏門入就位奉禮引王世
子由東門入就位輔德以下應從入者跪於拜位東南西向北上左
通禮跪啓外辦殿下乘輿以出至勤政殿西

邊降輿左右通禮導殿下就拜位（立定左右通禮退俯伏於左右）諸護衛之官列立於拜位之後次承旨史官俯伏於其後司禁分立於殿階上典儀曰四拜左通禮跪啓請鞠躬四拜興平身殿下鞠躬四拜興平身王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）左通禮啓請跪殿下跪王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）司香二人進香案前跪三上香俯伏興退左通禮啓請俯伏哭殿下俯伏哭（十五擧聲）王世子及宗親文武百官同（贊儀亦唱）左通禮啓請止哭興四拜興平身殿下

止哭興四拜興平身王世子及宗親文武百
官同贊儀亦唱左通禮跪啓禮畢贊儀亦唱左右通禮
導殿下還內繖扇侍衛如來儀奉禮引王世
子出引儀分引宗親文武百官出左通禮跪
啓解嚴兵曹承教放仗

舉臨儀自成服至除服

每朝掖庭署設闕庭於勤政殿當中南向設
香案於闕庭之前典設司設王世子次於勤
政門外道東近北西向掖庭署設殿下拜位
於殿階上當中北向典儀設王世子及宗親

文武百官殿庭及門外位並如常鼓初嚴兵
曹勒諸衛列仗衛如常宗親文武百官俱集
朝堂鼓二嚴宗親文武百官皆就門外位王
世子出翊善引就勤政門外次侍衛如常諸
護衛之官及司禦各具器服詣思政殿閤外
伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿下
出御思政殿繖扇侍衛如常鼓三嚴典儀率
儀引儀監察先入就位引儀分引宗親文武
百官由東西偏門入就位奉禮引王世子由
東門入就位（輔德以下應從入者隨 翊衛司位東帝西向北上）左通禮

跪啓外辦殿下乘輿以出至勤政殿西邊降
輿左右通禮導殿下就拜位立定左右通禮退俯伏於左右
諸護衛之官列立於拜位之後次承旨史官
俯伏於其後司禁分立於殿階上典儀曰四
拜左通禮跪啓請鞠躬四拜興平身殿下鞠
躬四拜興平身王世子及宗親文武百官同
贊儀亦唱左通禮啓請跪殿下跪王世子及宗親
文武百官同贊儀亦唱司香二人進香案前跪三
上香俯伏興退左通禮啓請俯伏哭殿下俯
伏哭十五擧聲王世子及宗親文武百官同贊儀亦唱

左通禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭

興四拜興平身王世子及宗親文武百官同

贊儀亦唱左通禮跪啓禮畢贊儀亦唱左右通禮導殿

下還內繖扇侍衛如來儀奉禮引王世子出

引儀分引宗親文武百官出左通禮跪啓解

嚴兵曹承教放仗

除服儀三日而除

前期掖庭署設闕庭於勤政殿當中南向設

香案於闕庭之前典設司設王世子次於勤

政門外道東近北西向掖庭署設殿下拜位

於殿階上當中北向典儀設王世子及宗親
文武百官殿庭及門外位如常其日鼓初嚴
兵曹勒諸衛列仗衛如常宗親文武百官俱
集朝堂鼓二嚴宗親文武百官皆就門外位
王世子出翊善引就勤政門外次侍衛如常
諸護衛之官及司禁各具器服詣思政殿閤
外伺候左通禮詣閤外俯伏跪啓請中嚴殿
下出御思政殿繖扇侍衛如常鼓三嚴典儀
贊儀引儀監察先入就位引儀分引宗親文
武百官由東西偏門入就位奉禮引王世子

由東門入就位輔德以下應從入者跪於拜位東南西向北上左通

禮跪啓外辦殿下乘輿以出至勤政殿西邊

降輿左右通禮導殿下就拜位立定左右通禮退俯伏於

左右請護衛之官列立於拜位之後次承旨史

官俯伏於其後司禁分列於殿階上典儀曰

四拜左通禮跪啓請鞠躬四拜興平身殿下

鞠躬四拜興平身王世子及宗親文武百官

同贊儀亦唱左通禮啓請跪殿下跪王世子及宗

親文武百官同贊儀亦唱司香二人進香案前跪

三上香俯伏興退左通禮啓請俯伏哭殿下

俯伏哭十五舉聲王世子及宗親文武百官同贊儀亦唱左通禮啓請止哭興四拜興平身殿下止
哭興四拜興平身王世子及宗親文武百官
同贊儀亦唱左通禮跪啓禮畢贊儀亦唱左右通禮導
殿下還內繖扇侍衛如來儀至思政殿釋衰
服奉禮引王世子出釋衰服引儀分引宗親
文武百官出釋衰服左通禮跪啓解嚴兵曹
承教放仗

嗣王國恤顧命

上不懌於庭署設倚廬帳蔽哀於思政殿即視事之

設内侍扶相升與坐御幄内憑几王世子侍側上台宰執大臣及近侍面見發顧命王世子大臣等同受顧命訖大臣等退作傳位遺教（若内喪則無顧命）

初終

疾病内侍扶相東首四人坐持體（體謂手足若内喪則女官爲之）内外安靜内侍以新綿置口鼻之上爲候（綿不動者則是氣絶若内喪則女官爲之）既絶内外皆哭

復

内侍以常御上服左荷之陞自前東霤（屋簷謂前）

爲霤當屋履危危棟上也左執領右執腰北向三呼

畢呼曰上位復若內喪云中宮復以衣投於前內侍承之以

函若內喪則尚服承之入覆于大行上若內喪則尚服傳捧入覆復

者降自後西霤

易服不食

王世子及大君以下親子親孫皆去冠及上服被

髮著素服素鞋麤布襪王妃及內命婦嬪以

下王世子嬪以下及外命婦公主及府夫人

以下親女親子妻及孫女孫妻皆去冠及上服被髮著素

服素鞋麤布襪內外皆素服去華飾華飾謂錦繡紅

紫金玉珠翠之類王世子及大君以下三日不食

戒令

兵曹勒諸衛謹守內外門及應宿衛之所禮曹凡干喪事議政府行移中外各供其職如沐浴飯含襲歛成殯成服治椑治葬停祭自初喪至卒哭並停大中小祀殯後唯祭社稷若內喪在先則殯下服盡後行祭如常停樂三年唯大祀卒哭後用樂若內喪在先則卒哭後凡祭皆用樂巷市五日禁嫁娵立哭後許嫁娵借言三日禁屠宰卒哭前之類吏曹報議政府若內喪在先則啓聞設殯殿國葬山陵三都監殯殿都監掌襲歛成殯成服魂殿排備等

事提調三内一以禮曹判書爲之堂下官六
内一以禮曹堂下官差充國葬都監掌梓宮
車轝冊寶服玩陵誌明器吉凶儀仗喪帷鋪
筵祭器祭奠返虞等事提調三以户曹禮曹
判書及繕工監提調爲之堂下官八内四以
禮曹工曹堂下官及濟用監繕工監官差充
山陵都監掌玄宮及丁字閣齋房營造等事
提調三内以工曹判書及繕工監提調爲之
堂下官十内二以文臣及繕工監官差充三
都監都提調以左議政爲之稱總護使總治

喪葬諸享以宗親功臣中二品以上爲守陵官內侍三品以上爲侍陵官又以漢城府判尹爲橋道頓遞使掌橋梁道路修治事

沐浴

內侍以帷障大行臥內又設帷於殿中間設牀於帷內縱置之鋪褥席及枕褥用白綿布又於殿內之西及殿外設帷障隔外內外內帷皆中爲門其內帷爲王妃及命婦哭位內侍盥手舁大行于牀南首覆以衾衾用複若內喪則女官爲之施屛將沐浴工曹供新盆盤鐥等器尙衣院供明衣白綃單衣若內喪則具衣裳

及巾櫛(方巾一用白綃方一尺八寸沐巾一浴巾二皆用白綃櫛用竹木梳各一)內侍以粱米潘及湯(潘淅米汁湯煮檀香水)各盛子盆幷槃盥將入(若內喪則女官爲之)內侍扶引王世子出帷外在東北向大君以下從出北向西上俱異位重行立哭(設帷以隔東西)內侍(若內喪則女官爲之)以潘既沐而櫛拭以巾束髮(以紫綃纓束之若內喪則以皂綃疊而斂髮鄉名首帊)理鬚翦手爪盛於小囊次四人抗衾(悉去病時之衣及復衣)二人以湯乃浴拭以巾上下體各用一巾翦足爪盛於小囊(俟大斂即納於梓宮內)遂著明衣以方巾覆面以衾覆之(衾用複)其沐浴

餘水及巾櫛埋于坎先時掘坎於屏處潔地

襲

内侍盥手設襲牀於帷内鋪褥席及枕先置大帶一衾囊白羅紅綠緣若內囊則囊裏青羅袞龍袍一即會龍圓領若內裏則長背裳衫及衣裳汗衫之類紵緣褡䕶一即半臂衣帖裏一次羅圓領一褡䕶一帖裏一已上鋪襲次紅紵緣圓領一褡䕶一帖裏一白綃裏肚一白綃汗衫一白綃袴二白綃襪一已上被體於其上凡九稱雜用褡複衣衾等物皆尚衣院供進後倣此又以函盛網巾代用皂羅首冠用皂羅製如匣頭即幘巾充耳二用新綿如棗核

大

幎目一 用青羅裏纁綃方尺二寸四角安紫綃帶於後結之 握手二 用青羅裏纁綃長尺二寸廣五寸安紫綃帶二結於掌後 屨一雙 赤緞昔內裏則青緞皆用紵絲 置于牀之東北沐浴將畢內侍對舉牀 君內喪則女官爲之 入置于浴牀之西遷大行于其上乃襲 但未著上服及首冠等物 覆以衾內侍撤浴牀遷大行牀于正中南首乃施屏帳 皆用素

奠

攸司具禮饌 見序例 禮曹堂視以進 後倣此 內侍傳捧入設於大行牀東 有案 設香爐香合幷燭於其前 雖非奠時夜則祭夜設燭後倣此 代奠官盥手 盥洗設於

中門外後倣此陛自東偏階詣香案前北向跪三上香酹酒奠于案進奠三盞俯伏興還酌彛香奠爐酒授盞奠

盞皆內侍爲之若內喪則設饌上香奠酒皆尙食爲之後倣此

爲位哭

內侍設王世子位於殿內之東西向大君以下位於殿外之東西向尙寢設王妃位於殿內之西東向王世子嬪位於王妃之北差後內命婦嬪以下位於王妃之後良娣以下位於王世子嬪之後外命婦公主及府夫人以下位於內命婦之後南上異位重行者以席

薦內侍扶引王世子就位跪俯伏哭大君以
下從就位跪俯伏哭尚宮扶引王妃就位坐
哭守閨扶引王世子嬪就位坐哭內外命婦
以下皆就位坐哭

舉臨

是日典儀設宗親及文武百官位於外庭文東
武西俱每等異位重行北向相對爲首宗親毋品班頭
別設位大君特設位於正一品之前監察位二於文武班後北
向書吏各陪其後典儀位於文官東北西向贊儀引
儀在南差退又贊儀引儀位於武官西北東

向俱北上監察與儀贊儀引儀先入就位引
儀分引宗親及文武百官以素服烏紗帽黑角帶入
就位贊儀唱跪俯伏哭宗親以下跪俯伏哭
盡哀贊儀唱止哭興四拜興平身宗親以下
止哭興四拜興平身引儀分引宗親及文武
百官發班近東皆跪班首進名奉慰有王妃先慰王
妃若內喪則先慰殿下次慰王世子後倣此訖引儀分引而出自此
至成殯每朝晡哭臨倣此自初喪至卒哭並除服制式服謝前等雜故卒哭後正至朔望
俗節四時及臘練祥禫祭除雜故同○諸道大小使臣及外官
文書到日於正廳設香卓以素服烏紗帽黑角帶入

庭使臣在東外官在西重行北向跪執事者
上香使臣及外官俯伏哭盡哀行四拜禮聞
訃第六日成服其日早晨設香卓於正廳去
素服者斬衰(者內喪則齊衰)入庭跪執事者上香使
臣及外官俯伏哭盡哀行四拜禮其卒哭後
改服及練祥禫改服節次與京官同諸道觀
察使節度使及牧使以上遣人進箋陳慰(二品)
(以上外官雖非牧使亦進箋沿邊官不用舉哀)

合

司導寺供稻米(新水斷)尚衣院供真珠議政請

殿户外以米盌及珠盤跪進內侍盥手傳捧

入詣大行牀東西向跪若內喪則內命婦最尊者爲之撤枕

設巾以匙抉米實于口之右幷實一珠又於

左於中亦如之含訖設枕如初去巾加首冒

充耳設幎目納屨乃襲上服結大帶設握手

乃覆以衾王世子哭盡哀大君以下哭盡哀

王妃哭盡哀王世子嬪及內外命婦以下哭

盡哀

設氷

工曹令繕工監造氷盤棧牀棧防制見序例先設

沐于槃中次納氷於牀下然後遷大行于牀上四面設棧防其棧防連接處以鐵鉤拘之令固即以氷周回積之高與棧防齊使氷不內向而浸牀也凡設氷之法自仲春之後量其時候旣襲或旣斂用氷槃若時不甚熱則用全木槃盛氷隨宜置於牀下及四面亦可

靈座

尙衣院施幄於大行牀南設牀褥席及屛於幄內以朱漆交椅設於牀上南向內侍疊遺衣盛於小函束白綃一匹爲魂帛加遺衣上

捧函安於交椅若非奠獻時則以白綃巾巾之以禦塵設香案於其前又以白綃造扇蓋各二設於左右有趺自漆朝夕設盥櫛之具如平時始設朝夕奠及上食

銘旌

工曹以絳段子為銘旌廣終幅長九尺上下有軸下軸端用烏梅木○用造禮器尺以泥金篆字曰大行王梓宮內喪則云大行王妃梓宮以竹為杠如其長刻螭頭塗黃金韜於杠首設於靈座之右有趺

告社廟

第三日遣大臣告于社稷永寧殿宗廟如常告儀無奠(社壇稷壇各一告文永寧殿共一告文宗廟共一告文)

小斂(第三日)

其日斂前二刻內侍盥手設小斂牀於帷外鋪褥席及枕先布絞於其上橫者三在下縱者一在上皆以白綃一幅析其兩端為三(橫者取足以周身相結縱者取足以掩首至足而結於身中)次鋪衾次鋪散衣次鋪絳紗袍一襲凡斂衣十九稱(皆用複衣複衾)前一刻監察典儀贊儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武百官入就位王世子俯伏

哭大君以下俯伏哭王妃哭王世子嬪及內
外命婦以下哭贊儀唱跪俯伏哭宗親及文
武百官跪俯伏哭將歛內侍扶引王世子出
帷外大君以下從出尚宮扶引王妃出帷外
守閤扶引王世子嬪出內外命婦以下從出
贊儀唱止哭興平身宗親及文武百官止哭
興平身內侍對舉牀（若內喪則文官爲之）入置于大行
牀南遷奠於靈座西南（俟設新奠乃去之後凡奠倣此）乃遷
大行于小歛牀先去枕而舒疊衣以藉其首
仍捲兩端以補兩肩空處又卷衣夾其兩脛

取其方正然後以餘衣掩之左衽不紐斂訖
以衾而未結以絞別覆以衾施屛撤襲牀內竪
喪則女官爲之內侍扶引王世子入詣大行牀東跪
俯伏哭盡哀大君以下從就位跪俯伏哭盡
哀尙宮扶引王妃入就位坐哭盡哀守閨扶
引王世子嬪入就位坐哭盡哀內外命婦以
下從就位坐哭盡哀贊儀唱跪俯伏哭宗親
及文武百官跪俯伏哭盡哀贊儀唱止哭興
平身宗親及文武百官止哭興平身內侍扶
引王世子就別室用麻繩撮髻大君以下同

尙宮扶引王妃就別室歛髮用麻繩而髽王
世子嬪及內外命婦以下同引儀分引宗親
及文武百官權退
奠
攸司進禮饌見序例內侍傳捧入設於靈座前
設香爐香合幷燭於其前設饌訖引儀分引
宗親及文武百官還入就位內侍扶引王世
子復位跪俯伏大君以下從復位跪俯伏尙
宮扶引王妃復位坐守閨扶引王世子嬪復
位坐內外命婦以下從復位坐贊儀唱跪宗

親及文武百官皆跪代奠官盥手陞自東偏
階詣香案前北向跪三上香酌酒奠于案連奠
三盞俯伏興退王世子哭盡哀大君以下哭盡
哀王妃哭盡哀王世子嬪及內外命婦以下
哭盡哀贊儀唱俯伏哭興宗親及文武百官俯
伏哭盡哀贊儀唱止哭興四拜興平身宗親
及文武百官止哭興四拜興平身引儀分引
宗親及文武百官出侍臨者代哭不絶聲

治椑

工曹帥其屬修椑制見序例內外遂於椑內以紅

綾貼四方綠綾貼四角以㸌熟紬夾厭俗名鄉唐
黍鋪其底厚四寸許加七星板厚五分漆之鋪紅
綾褥及席子板上大棺制見序例貼綾同梓

大斂第五日曉

其日斂前二刻內侍盥手設大斂牀於帷外
鋪褥席及枕先鋪絞於其上橫者五在下以
白綃二幅裂爲六片而用五縱者三在上以
白綃一幅裂爲三片次鋪衾次鋪冕服一襲
其佩玉安於梓宮內左右玉圭亦在左冕體除竹網糊紙作殼裹以皂毛羅安於梓宮內
此○若內喪則用本朝命服次鋪散衣凡斂衣九十稱皆用

袷衣袷衾又以函盛錦冒黼殺置於牀之東此前一刻監察與儀賛儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武百官入就位王世子俯伏哭大君以下俯伏哭王妃哭王世子嬪及內外命婦以下同賛儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭將斂內侍扶引王世子出帷外大君以下從出尙宮扶引王妃出帷外守閨扶引王世子嬪出內外命婦以下從出賛儀唱止哭興平身宗親及文武百官止哭興平身內侍對舉牀若內喪則女官爲之入置于大行牀

南遷靈座及奠於殿內西南結小斂絞乃還
大行于大斂牀斂如小斂(但衾用二一以藉之一以覆之)結
絞訖先以絞韜足而上後以冒韜首而下遂
結七帶捧梓宮入陳於大行牀南南上捧大
行即梓宮將平時所落齒髮及所翦爪納于
梓宮內四隅揣摸空闕處捲衣塞之務令平
滿(若內喪則嬪宮爲之)然後加蓋設衽其合縫處周回
以漆塗細布覆以繡黼棺衣(用紅紵絲製之以粉彩畫斧形)
乃施鼻
奠

攸司進禮饌(見序例)內侍傳捧入設於靈座前
設香爐香合幷燭於其前內侍扶引王世子
入詣大行床東跪俯伏哭盡哀大君以下從
復位跪俯伏哭盡哀尙宮扶引王妃入就位
坐哭盡哀守閤扶引王世子嬪入就位坐哭
盡哀內外命婦以下從復就位坐哭盡哀贊
儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭
盡哀贊儀唱止哭宗親及文武百官止哭貳
奠官盥手升自東偏階詣香案前北向跪三
上香酌酒奠于案(三盞連奠)俯伏興退王世子哭

盡哀大君以下哭盡哀王妃哭盡哀王世子嬪及內外命婦以下哭盡哀贊儀唱哭宗親文武百官哭盡哀贊儀唱止哭興四拜興平身宗親文武百官止哭興四拜興平身內侍扶引王世子出帷外大君以下從出尙宮扶引王妃出帷外守閤扶引王世子嬪出內外命婦以下從出引儀分引宗親及文武百官權退

成殯 大斂同日

先期繕工監官帥其屬用甎作攢宮基于正

殿中稍西高五寸許其長廣從梓宮四面各
加二尺以石灰塗其隙先排地防木于基上
四方次立四柱於其上(柱高五尺)架樑施椽為屋
次以椴繩細木作壁廬其東以蘆葦及油芚
貼其內三面及上用片竹夾之皆以鐵釘釘
之塗厚紙於油芚上別以紙畫朱雀白虎玄
武隨方貼于壁內其外三面及屋上先塗泥
次塗布次塗厚紙畢乃鋪油芚次鋪地衣于
欑宮內設無廷平牀鋪竹簟及褥席于其上
時至內侍覆以紵絲小褚衣以連幅油紙重

襲用白綃縱橫結之遂共舉安於牀上南首覆以畫黼大搢衣（用紅紵絲製之以粉彩畫斧形）即舉東壁塞之（其內塗如三壁亦以紙畫青龍貼于壁內）加釘務令牢固其外塗亦如上三壁訖乃設幄（用靑）復設靈座於欑宮之南如初次設幄於欑宮之東（製以紅紵絲）設靈寢於幄內施牀褥席及屛枕衣被盥櫛之屬皆如平時又置誥命案于靈寢之南

奠

設饌行禮並如大斂奠儀訖內侍侍殯（若內喪則宮人侍殯）內侍扶引王世子就廬次大君以下從

就次尚宮扶引王妃就次守閨扶引王世子嬪就次內外命婦以下就次宗親及文武百官移班近東皆跪班首進名奉慰訖引儀分引以出止代哭

廬次

繕工監設倚廬於中門之外大君以下次設於倚廬東南內侍設王妃王世子嬪內命婦以下次於內別室

成服 日第六

其日禮曹判書詣廬次前跪啓請成服尚衣

院官進衰服王世子服衰服大君以下服衰
服尚儀啓請成服尚服進衰服王妃服衰服
守則贊請成服掌縫進衰服王世子嬪服衰
服內外命婦以下服衰服宗親及文武百官
皆服衰服攸司進禮饌見序例內侍傳捧入設
於靈座前設香爐香合幷燭於其前設尊於
戶外之左置盞三於尊所前一刻監察典儀
贊儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武
百官入就位內侍扶引王世子杖入就位跪
俯伏哭跪時內侍捧杖大君以下去杖從入就位跪

俯伏哭尚宮扶引王妃就位坐哭守閤扶引
王世子嬪就位坐哭內外命婦以下從就位
坐哭贊儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪
俯伏哭贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及
文武百官止哭興四拜興平身贊儀唱跪宗
親及文武百官跪代奠官盥手陞自東偏階
詣香案前北向跪三上香酌酒奠于案連奠三盞
俯伏興退王世子哭盡哀大君以下哭盡哀
王妃哭盡哀王世子嬪及內外命婦以下哭
盡哀贊儀唱俯伏哭興宗親及文武百官俯伏

哭盡哀贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身內侍扶引王世子還廬次大君以下還次尙宮扶引王妃還次守閤扶引王世子嬪還次內外命婦以下還次引儀分引宗親及文武百官發班近哀皆號班首進名奉慰訖引儀分引以出

服制

王世子斬衰三年衣裳用極麤生布內喪齊衰三年用次等生布冠用稍細生布以麻繩爲武及纓內喪則以布爲武及纓首絰[illegible]絞帶竝生麻內喪則絞帶以布爲之竹杖內喪則桐杖菅屨內[illegible]

襪皆代用白綿布嗣位服冕服卒哭後視事服白袍
翼善冠䏶則用白烏犀帶白皮靴凡干喪事服衰
服十三月練祭練冠去首絰負版辟領衰二
十五月祥祭緦袍翼善冠烏犀帶白皮靴二
十七月禫祭玄袍翼善冠烏犀帶白皮靴禫
後衰龍袍玉帶內喪同若內喪在先則服朞十一月而練十三月而祥十
五月而禫卒哭前進見時白直領衣黑笠黑條兒白皮靴卒哭後白衣翼善冠黑角帶進
見時同凡干喪事服衰服自祥三禫漆漆王色衣翼善冠黑角帶進見時同自禫至再朝
無楊亦色黑衣翼善冠黑角帶以喪三年進見時及朝庭傳臣拔見時同襦期後吉服
王妃斬衰三年大袖長裙用極麁生布大袖本國長衫長裙卽

裳蓋頭頭繻用綃生布蓋頭代以本國竹女笠帽頭繻代以本國首帽
釵箭笄布帶用麤布生布履造以白綿布擧哭後白布大
袖長裙蓋頭頭繻及帶白皮鞋二十五月祥
後際除王色大袖長裙黑蓋頭頭繻及帶皮
鞋不用金珠紅繡二十七月禫後服吉服內
命婦嬪以下服與王妃服同內喪則齊衰朞年用次等麤生
布若內喪在先國發下服盡前在闋內及□見服白衣裳黑帶服盡後在闋內服後殯□
進見服吉服出外服衰服卒哭後闋內服吉服尚宮以下斬衰三年
背子本國蒙頭衣用極麤生布內喪則齊衰朞年角次等麤生布蓋頭頭
繻用繻細生布侍期以下無蓋頭布帶素鞋造以白皮擧哭後白

布背子蓋頭頭䰂及帶白皮鞋若內喪在先則侍衛宮人成服後白背子黑帶殿下服盡後服吉服王世子嬪斬衰三年大袖長裙用極麤生布內喪則齊衰三年用次等麤生布蓋頭頭䰂用稍細生布竹釵布帶用麤生布內喪則用次等麤生布布屨造以白綿布笄哭後白布大袖長裙蓋頭頭䰂及帶白皮鞋若內喪在先則齊衰期年良娣以下服與王世子嬪服同守閨以下斬衰三年背子用極麤生布內喪則齊衰期年用次等麤生布蓋頭頭䰂用稍細生布侍婢以下無蓋頭布帶素鞋造以白皮笄哭後白布背子蓋頭頭䰂及帶白皮鞋親子服與王世子服同笄哭後權着白

衣烏紗帽笠則服白黑角帶白皮靴凡干喪事服衰服十三月練祭練冠去首絰負版辟領衰二十五月祥祭服深染玉色衣烏紗帽黑角帶白皮靴二十七月禫祭服黑衣烏紗帽黑角帶白皮靴禫後吉服內喪同若內喪在先則練祥禫變服亦與王世子同妻服與王世子嬪服同親女服與王世子嬪服同親孫服與親子服同內喪則齊衰期年妻服與親子妻服同內喪則齊衰期年親孫女服與親女服同內喪則齊衰期年宗親及文武百官斬衰三年團領衣用極麤生布內喪則齊衰期年用次等麤生布布裹帽用麤

生布裹紗帽去鐵角以布作帶前繫後垂麻帶白皮靴卒哭後白衣烏紗帽笠則用白黑角帶凡干喪事著衰服十三月練祭練布裹紗帽二十五月祥祭深淡玉色衣烏紗帽黑角帶二十七月禫祭黑衣禫後吉服內喪則十三月練祭後服吉服若內喪在先則殺下服盡前闋內及進見白衣烏紗帽黑角帶服盡後近臣闋內淺淡服進見吉服出外衰服卒哭後進見吉服出外白衣宗親一品以下及武文堂上官妻齊衰期年大袖長裙用次等麤生布蓋頭頭𦄆用稍細生布竹釵布帶用次等麤生布布履進以白綿布卒哭後白布大袖長裙蓋頭頭𦄆及帶白皮鞋內喪則白布大袖長

裙蓋頭頭髢及帶白皮鞋卒哭而除文武三品以下妻白布大袖長裙蓋頭頭髢及帶白皮鞋卒哭而除內喪則十三日而除卒哭前禁用錦繡紅紫金玉珠翠之飾各道大小使臣及外官服與百官服同前銜堂上官服與百官服同妻服與宗親及文武堂上官妻服同同姓異姓緦麻以上親內前銜三品以下及無職人斬衰三年生布圓領衣生布裹笠麻帶白皮靴卒哭後白衣帶笠內喪則齊期年同姓異姓緦麻以上親內時散三品以下妻服與宗親妻服同同姓異姓緦麻以上女服與親孫

女服同守陵官及侍陵内侍斬衰三年衰服之制及練祥禫服與親子服同内喪則齊衰

内侍司謁司鑰書房色内喪則自初喪至卒哭與百官同祥十三月練

飯監服與百官服同後仍着白衣烏紗帽黑角帶二十五月祥後深染玉色衣二十七月禫後吉服君内喪在先則並齊衰期年東宮内侍以下卒哭後白衣烏紗帽黑角帶終期年祥後玉色衣禫後黑衣凡干喪事還著衰服大殿内侍以下殿下服盡前闋内著白衣烏紗帽黑角帶出外衰張假盡後闋内淺淡服侍衛時吉服出外衰服卒哭後闋内吉服出外白衣凡干喪事還着衰服

別監各差備人極麄生布直領衣頭巾麻帶白繩鞋卒哭後白衣黑頭巾黑帶終三年内喪同若内喪在先則東宮別監生布衣頭巾麻帶卒哭後白衣黑頭巾黑帶祥後

三色衣禫後黑衣各差備人生布衣頭巾麻帶卒哭後白衣黑頭巾黑帶終期年大殮別
監殺下服盡前闕內白衣黑頭巾黑帶出外衰服服盡後闕內淺淡服出外衰服卒哭後
闕內吉服出外白衣凡干喪事還著衰服各差備人白衣麻帶白頭巾卒哭後闕內吉服
出外白衣終期年有職事前衛各品及成衆官內禁衛忠
義衛忠壯衛忠順衛別侍衛族親衛之類白衣白布裹帽麻帶白
皮靴卒哭後白衣烏紗帽笠則用白黑角帶終三
年白襲則期年若內喪在先則卒哭前闕內入直烏紗帽出外白笠白布裹帽
麻帶錄事書吏白衣白平頂頭巾有角者去戴角用布垂帶
麻帶白皮靴卒哭後黑平頂頭巾笠則用白黑帶
終三年內喪則期年前衛三品以下及生員進士

生徒白衣白笠白帶白皮靴鞋生員進士生徒入學校白頭巾卒哭後黑頭巾卒哭後白衣白笠黑帶終三年內喪則期年社稷署宗廟署官及文昭殿諸陵諸殿參奉等官入直並服常服烏紗帽黑角帶出外與百官同甲士正兵白衣白笠麻帶白皮靴卒哭而除內喪同若內喪在先則闕內入直白衣黑笠黑帶出外着白笠麻帶卒哭而除庶人男女及僧徒白衣白笠白帶卒哭而除內喪則十三日而除凡卒哭前禁用紅紫之飾披皂隷羅將白衣白布頭巾白帶卒哭後白衣黑頭巾黑帶終三年內喪則期年

嗣位

成服禮訖典設司設幄次於殯殿門外之東近北南向掖庭署設御座於幄次内南向又設褥位於殯殿庭東北向兵曹勒諸衛陳軍士於内外庭之東西及内外門凡軍士皆具器服典儀設文官一品以下位於勤政殿庭道東宗親及武官一品以下位於道西俱每等異位重行北向相對為首宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前監察位於文武每品班末東西相向左右通禮典儀位於文官東北西向贊儀引儀在南

差退又贊儀引儀位於武官西北東向俱北上引儀設門外位於勤政門外文官在東武官在西俱每等異位重行相向北上宗親別設位如常都承旨陳遺敎函于橫宮南近東尙瑞院官陳大寶于其南皆有案宗親及文武百官變服朝服就門外位監察典儀贊儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武百官由東西偏門入就位引儀引領議政左議政由東偏階陞詣殯殿東南隅西向俯伏禮曹判書進當廬次前俯伏跪啓請具冕服尙衣院官以冕

服捧進王世子釋衰服具冕服左通禮引嗣
王由東門入就褥位北向立左通禮啓請跪
嗣王跪宗親及文武百官同(贊儀亦唱)司香二人
(公服)進香案前北向跪三上香訖俯伏興退左
通禮啓請俯伏興四拜興平身嗣王俯伏興
四拜興平身宗親及文武百官同(贊儀亦唱)領議
政左議政詣殯宮南案前俯伏跪領議政捧
遺敎左議政捧大寶興少退俱西向北上立
左通禮引嗣王陞自東階入詣香案前北向
立啓請跪嗣王跪(掖庭署臨時設褥席)宗親及文武百

官同贊儀亦唱領議政以遺教授嗣王嗣王受遺
教覽訖以授近侍近侍傳捧退跪於後領議
政降就本班左議政以大寶授嗣王嗣王受
以授近侍近侍傳捧退跪於後左議政降就
本班左通禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興
平身宗親及文武百官同贊儀亦唱近侍各捧遺
教及大寶以次先降立於褥位之東左通禮
導殿下降就褥位典儀曰四拜左通禮啓請
鞠躬四拜興平身殿下鞠躬四拜興平身宗
親及文武百官同贊儀亦唱左通禮導殿下出東

門近侍各捧遺教及大寶前行殿下入幄次即座近侍以遺教大寶授尚瑞院官忠義衛一人捧紅陽繖二人捧青扇立於次前諸護衛之官及司禁(十六員)承旨(六人)史官(二人)俱詣次前侍衛如式引儀分引宗親及文武百官以次出掖庭署設御座於勤政門當中南向設寶案於座前近東香案二於階上左右掌樂院展軒懸於庭近南北向(陳而不作)設協律郎舉麾位於西階下近西東向司僕寺陳輿輦於中道(小輿在北小輦次之大輦又次之)陳御馬於中道左右各一

匹相向仗馬於庭之東西六匹在東六匹在西相向兵曹勒
諸衛陳鹵簿大仗列軍士於庭如常典樂帥
工人入就位協律郞入就擧麾位監察及典
儀贊儀引儀先入就位引儀分引宗親及文
武三品以下入就位左通禮詣次前俯伏跪
啓請陞座殿下出次乘輿以出繖扇侍衛如
常儀左通禮導殿下陞座爐煙陞尚瑞院官
捧寶置於案繖扇侍衛如常儀諸護衛之官
列立於御座之後及階下東西次承旨分詣
階下東西俯伏史官在其後次司禁分立於

東西引儀分引宗親及文武二品以上由東西偏門入就位引儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身宗親及文武百官鞠躬四拜興平身贊儀唱跪搢笏三叩頭宗親及文武百官跪搢笏三叩頭贊儀唱山呼宗親及文武百官拱手加額曰千歲唱山呼曰千歲唱再山呼曰千千歲(凡呼千歲樂工軍校齊聲應之)贊儀唱出笏俯伏興四拜興平身宗親及文武百官出笏俛伏興四拜興平身左通禮進當座前俯伏跪啓禮畢俯伏興還本位殿下降座乘輿繖扇

侍衛如常還盧次釋冕服又喪服引儀分引
宗親及文武百官釋朝服還著喪服

頒教書

殿下受賀訖還次掖庭署設御座於勤政
門當中南向（用素）設教書案於御座前（有函）典儀
設宗親及文武百官位於庭之東西如常典
儀宣教官位於東階下近東西向贊儀引儀
在南差退又贊儀引儀位於西階下近西東
向俱北上兵曹勒諸衛陳鹵簿大仗列軍士
如常典儀設開讀位於階下近東西向宗親

及文武百官以衰服皆就門外位執事官先
就位引儀分引宗親及文武三品以下入就
位諸護衛之官及司禁各具器服入列於御
座之後及階下東西如常陳繖扇素用如常引
儀分引宗親及文武二品以上入就位宣教
官就位傳教官入詣次前啓教俯伏興出詣
宣教官之北西向立展教官二人詣御座
前俯伏興對舉教書案隨之傳教官稱有教
賛儀唱跪宗親及文武百官皆跪傳教官取
教書授宣教官宣教官跪受以授展教官對

展宣教官宣訖俯伏興退復位展教官以教書置於案俯伏興退贊儀唱俯伏興四拜興平身宗親及文武百官俯伏興四拜興平身引儀分引宗親及文武百官以次出承政院奉教書分送諸道開讀如式諸道觀察使及節度使牧使以上奉箋陳賀（二品以上外官雖非牧使亦陳賀）

告訃請謚請承襲

前期告訃請謚表箋及議政府請承襲申呈撰進（議政府啓稟嗣王令藝文館承文院製述書寫）嗣位禮訖宗親

及文武百官以白衣烏紗帽黑角帶入勤政殿庭拜告訃請謚表箋如常儀樂陳而不作使者捧表箋旣出宗親及文武百官送至國門外還著衰服

朝夕哭奠及上食儀

每日未明掖庭署設殿下位於殯殿戶外之東西向（成殯前內侍設位於殿內若內喪則成殯後亦內侍設位後倣此）設大君以下位於東階下近東西向北上（成殯前內侍設位於殿外）時至（日出朝奠逮日夕奠）攸司進禮饌（見序例）內侍傳捧（內喪則尚食帥屬傳捧後倣此）其入設於靈座前設

香爐香合并燭於其前設尊於戶外之左置盞三於尊所又內侍設盥帨之具于靈寢側若內喪則尚寢為之後倣此捧魂帛函出就靈座內喪則尚宮爲之後倣此殿下杖成服前內侍扶引入就位跪俯伏哭跪時內侍捧杖後倣此大君以下去杖從入就位跪俯伏哭代奠官盥手陞自東偏階詣香案前北向跪三上香酌酒奠于靈座前連奠三盞內喪則尚食爲之後倣此俯伏興退殿下哭盡哀大君以下哭盡哀殿下還廬次大君以下還次食時上食饌品如平時唯不用肉膳如朝奠儀夕奠如朝奠儀夕奠將至撤朝奠朝

奠(將至撤夕奠)畢內侍捧魂帛函入就靈寢殿下哭盡哀大君以下哭盡哀殿下還廬次大君以下還次哭無時(朝夕之間哀至則哭於次)有新物則薦之如上食儀(若非時薦之物則於朝夕奠及上食兼薦)

朔望奠(俗節別奠同)

其日未明掖庭署設殿下位於殯殿戶外之東西向典儀設大君以下位於東階下近東西向北上設宗親及文武百官監察典儀贊儀引儀位於外庭並如常前一刻攸司進禮饌(見序例)內侍傳捧入設於靈座前設香爐香

合并燭於其前設尊於戶外之左置盞三於
尊所前一刻監察典儀贊儀引儀先入就位
引儀分引宗親及文武百官入就位内侍設
盥櫛之具于靈寢側捧魂帛函出就靈座引
儀引大君以下去杖入就位左通禮導殿下
杖入就位左通禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿
下跪俯伏哭大君以下跪俯伏哭贊儀唱跪
俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭左通禮
啓請止哭殿下止哭大君以下止哭贊儀唱
止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭

興四拜興平身贊儀唱跪宗親及文武百官
跪代奠官盥手陞自東偏階詣香案前北向
跪三上香酌酒奠于靈座前三上連奠三盞俯伏興退
左通禮啓請哭殿下哭盡哀大君以下哭盡
哀贊儀唱俯伏哭宗親及文武百官俯伏哭
盡哀左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下
止哭贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文
武百官止哭興四拜興平身左通禮導殿下
還廬次引儀引大君以下還次又引儀分引
宗親及文武百官移班近東跪班首進名奉

慰訖引儀以次引出

議政府率百官進香儀(宗親儀賓諸道觀察使進香同)

(唯無百官)

其日引儀設文武百官及監察與儀贊儀引儀位於外庭並如常時至依司進禮饌(見序例)內侍傳捧入設於靈座前設香爐香合并燭於其前奠祝文於靈座之左設尊於戶外之左置盞三於尊所監察與儀贊儀引儀先入就位引儀分引文武百官入就位贊儀唱跪俯伏哭百官跪俯伏哭贊儀唱止哭興四拜

興平身百官止哭興四拜興平身引儀引班首盥手(諸執事同)陞自東偏階(引儀止於階下)詣靈座前北向跪贊儀唱跪百官跪執事者一人捧香合一人捧香爐班首三上香執事者以盞酌酒授班首班首執盞獻盞以盞授執事者奠于靈座前(連奠三盞)俯伏興小退跪大祝進靈座之左西向跪讀祝文訖(詞臨時撰)班首俯伏興平身贊儀唱俯伏興平身百官俯伏興平身班首降階引儀引還本位贊儀唱跪俯伏哭百官跪俯伏哭贊儀唱止哭興四拜興平身引

儀分引文武百官出內喪則引儀引班首詣中門外北向立贊儀唱跪班首及百官皆跪尚食進香案前跪三上香又酌酒三盞奠于靈座前典言詣靈座之左跪讀祝文訖俯伏興退贊儀唱俯伏興平身班首及百官俯伏興平身引儀引班首還本位餘如上儀

治葬

五月而葬前期禮曹堂上官及觀象監提調帥地理學官擇地之可葬者議政府堂上官更審啓聞以定擇日開塋域掘兆四隅外其壤掘中南其壤各立一標當南門立兩標觀象監官祠后土於中表之左前祭三日諸官並散齋二日

致齊一日其日執事者設后土氏神位於中壇之左南向席以莞設獻官位於神位東南西向執事者位於其後西向北上謁者贊者位於執事之南俱西向北上設祝版於神位之右設香爐香合并燭於神位前次設祭器如式[illegible]序設盥洗二於酒尊東南北向獻官洗在東執事洗在西謁祭官各具公服時至謁者贊者先就拜位北向四拜訖就位謁者引祝及執事者入就拜位北向立贊者曰四拜祝以下四拜訖各就位謁者引獻官入就位贊者曰四拜獻官四拜謁者引獻官詣盥洗位北向立贊搢笏獻官盥手帨手訖贊執笏引請尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒謁者引獻官詣神位前北向立贊跪三上香執事者以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前贊執笏俯伏與少退北向跪祝就神位之右東向跪讀祝文訖謁者贊俯伏與退復位贊者曰四拜獻官四拜謁者引出次引祝以下就拜位贊者曰四拜祝以下四拜謁者引出謁者贊者

訖拜位四拜而出執事者撤饌祝版瘞於坎時至乃穿壙深十尺用營造尺後倣此廣二十九尺炭末築實厚東西各五寸石灰細沙黃土等三物交合築實厚東西各四尺石室東西旁石厚各二尺五寸中隔石厚四尺東西室內廣各五尺五寸摠二十九尺長二十五尺五寸南北炭末及三物築實厚並同上北隅石厚二尺五寸門排石門倚石厚各二尺石室內長十尺摠二十五尺五寸開南面以為羨道其石室同陵昊室以西為上制度於隔石旁石隅石當處支石博石入排之地加掘深二尺五寸其南面博石號曰門閂石支石高一尺博石高一尺五寸摠高二尺五寸仍築其底之土先排支石高一尺廣一尺五寸長隨宜縱置之凡二行與壙底土齊支其傳石兩頭

當處故曰支石其支石間用三物築實石灰三分黃土細沙各一分和以楡皮煎水梓宮臺石𥑮當處亦加掘深七寸用麁沙與本土還塡勿築當挾石處則堅築之鋪銅網兩室兩一網長各十尺二寸廣各五尺七寸於石室之內銅網與室內長廣差大其網四邊加於四面支石上各一寸布油灰於支石上次加博石高一尺五寸長三尺九寸隔石下博石則長四尺四寸廣隨宜及門閾石兩室各用一廣各三尺厚各二尺長各七尺五寸兩端斲入於旁石下及隔石下博石各五寸當門扉石入處斲除深四寸長六尺五寸廣二尺五寸內邊留高四寸廣五寸以爲門閾其內與室內地面齊凡兩石相接處皆以油灰塗之使無空隙後設隔石高五尺五寸厚四尺長十四尺北端一尺自兩角向內斜

鑿兩角相排仍當四尺其銳端各五寸斜鑿之處左右相拒三尺銳入各五寸以接兩隅石相接處內邊之凹間南端三尺直西邊各鑿除深五寸以二尺備門扉石之入餘一尺出於扉外中有急穴從石兩面作穴各方一尺六寸深各一尺重作小穴方一尺自穴北排隅石三尺七寸自穴南拒門扉石四尺七寸於兩室間次設北隅石兩室各用一高五尺五寸厚二尺五寸長十尺西室北隅石西端內邊當旁石西處鑿爲凹凹深五寸閣一尺以備若旁石北端內凹處之入凹西一尺五寸不斲以接旁石北端西邊所斲之處東室北隅石東端內邊亦如之西室隅石之東端東室隅石之西端相接處鑿其內邊合爲凹以備隅石北端之入凹深一尺口拔內閣口廣三尺內廣內尺自口兩旁至內兩旁左右各斜鑿狀如箕以隅石北端之兩角納于凹內閣處使不得前却及旁石兩室各用一高五尺五寸厚二尺五寸長十二尺五寸南端內邊二

尺鑿深五寸自上通底以備門扉石之入北端外邊斲除使內邊凸出五寸厚一尺以納北隅石凸處凡旁石隅石相接斲鑿處皆自上通底隅石下及北隅石下博石入廣內各二寸旁石下博石入廣內三寸門閾石入廣內五寸隅石旁石相接處皆鑿入大引釘大引釘腰長一尺二寸一分廣二寸七分厚二寸二分頭長三寸廣四寸九分中引釘腰長一尺四分廣二寸一分厚二寸頭長二寸二分廣四寸八分凡造引釘先以正鐵作釘形如工字次以水鐵鎔灌勿令退出西室北隅石西端內邊右旁石北端外邊及東室北隅石東端內邊左旁石北端外邊相接處共用二兩北隅石用一兩蓋石相接處用三外排正地臺石連接處共用十二面石隅石相接處共用二十四皆大引釘蒲石相接處及引石下共用十四皆中引釘次設石砌兩室各一用全石高一尺八寸長八尺七寸廣三尺九寸通鑿其中餘四邊厚六寸

其四旁皆置挾石高各一尺五寸廣各五寸長隨宜石砌距隔石及北隅石各五寸距旁石一尺一寸距門扉石八寸以挾石挾於相距之間南北各一東西各二與博石門圜石齊其石砌適鑿處用細沙黃土與堅築與石砌齊挾石間用龕沙與本土眞之與挾石齊石砌入地一尺三寸出地五寸其外面沙土更搖還布勿令堅築以備滲漏水氣次加蓋石各一於兩室之上厚三尺廣十尺長十四尺五寸南端下邊當門扉石處鑿除二尺深四尺廣六尺五寸以排門扉石之入以草薦盛土與沙礫眞兩室內外加土於其上蒸後曳置蓋石其兩蓋石相接處以油灰彌之尺兩石相接處並同加加置蓋石一廣五尺中厚一尺五寸兩邊厚三寸長十四尺五寸中高兩邊斜下於兩蓋石之間次於隔石窓穴以松黃腸板塞之用沙土及石灰滓等淳

物塡於壽室內以假門扉石橫置塞之又用水灰塗隙乃於兩室隅石旁石門扉石之外各距四尺周回施板以三物堅築又升其板而漸築之其三物之外距壙邊五寸內用炭末築之築至外排地臺石下面相當處於板內四隅橫立小板使有空處以備本土周回連築若不橫立小板則恐四隅屬於地臺石而本土之築不相連脉也依此周回築之以至加置蓋石上中高四下俾無滲水之患其蓋石及加置蓋石上三物炭末之築不計石之高低各從其石上依上項例築之其壙外平地上東西北三面量其地臺石排處堅築其底其蓋石曳入時東西面排處用支石

與土眞築

先排初地臺石二十四

高各二尺長各六尺一寸五分廣各三尺三寸十二面各用二石掘土而排之上面與地面齊其石上面外邊鑿除五寸深亦五寸以備外愽石上端之入若隅石則形如磬折後同其南面所設石待閒玄宮後乃設面石隅石亦同

以正地臺石十二

高各二尺一寸廣各三尺長各十二尺三寸刻上面外邊五寸爲覆蓮鑿除下面六寸深以備外愽石上端之入除下邊鑿處六寸而出愽石上正高一尺五寸其初地臺上邊所鑿五寸正地臺下邊所鑿六寸其一尺一寸與外愽石上端厚一尺一寸相唯每石上面外邊斷除深一寸五分廣四寸以承面石下之齒每地臺石相接處近外邊各斷五分合成一孔闊方一寸眞油灰於孔中其孔自上適底横斜向外當於外愽石上端入地臺石之上又於上面外邊當面石隅石相接之隙下鑿凹凹前後徑四寸左右徑二寸內邊深五分外邊深一寸五分使

其勢欹傾向外雖有滲水易以注外置於初地臺石之上次以隅石十二刻雲彩高各二尺一寸厚各三尺長各六尺每石兩端外面作齒長二寸厚四寸與面石鑿處相跨合又於下面外邊作齒一寸五分厚四寸與地臺石上面外邊斲除處相跨合上面外邊斲除深一寸五分賁四寸以承蕭石下面外邊之齒面石隅石相接處亦各鑿五分閒一寸合成一孔方一寸自上通底奠油灰於孔中其孔當地臺石上面外邊小旁鑿面石十二高各二尺一寸厚各三尺長各六尺四寸每石外面正中刻其方位之神四方刻雲彩其兩端各二寸斲除深五寸與隅石端齒相跨合下面外邊作齒長一寸五分厚四寸與地臺石上面外邊斲除處相跨合置於正地臺石之上次以滿石十二高各一尺四寸廣各三尺三寸長各十二尺三寸每石下面外邊五寸刻爲仰蓮又作齒一寸五分厚四寸與

面石隅閣石上面外邊斲除一處相跨合每石端相接處上面等分斲鑿闊一尺五寸深六尺以入引石其兩石相接之端稍高而左右低深又內邊稍高外邊漸低如有滲水不得侵入置於西石隅石之上又以引石十二長各六尺厚各一尺二寸每石外端或刻牧丹或刻葵花相間排設其刻花端出於蒲石之外一尺於下面當蒲石處從蒲石高位而鑿之相交吻合加於滿石上蓋覆其四面排石之內炭末之上用本土堅築末至滿石上邊五寸而止中高四下乃於蓋石內面以墨用油煙墨畫天形日月星辰銀河皆依躔次日用朱月與星辰銀河用粉畫之其天象之外及四旁石皆以粉為質東畫青龍西畫白虎頭皆南向北畫

玄武（頭向西）向南則門扉兩石相合處畫朱雀（分畫）

（兩扉合成一形頭向西）其四獸行頭從隔石窓下畫之

次置松黃腸板（長廣與石砌同厚四寸墨漆）於石砌施地

衣褥席於上又石砌外地上周回鋪簟與席

安梓宮於褥席上（其入安梓宮及藏明器等節次如別儀）遂垂

簾於門內（門內上邊左右設小鉤懸之）山陵都監提調帥

作工鎖閉玄宮門扉石（兩室各二廣三尺二寸五分高六尺三寸

厚二尺其扉入於旁石及隔石鑿邊各五寸入於蓋石及門閾石鑿處各四寸惟壽室則

扉石門倚石則埋於陵麓庾方刻石立標）遂加門倚石一（兩室五尺壹石量

厚二尺廣六尺五寸其石當處設次加倚石宜連排於門閾石交以油灰艌全）

又於設鑰處准鑰形鑿之使吻合其倚石之外以石作便房(面石一長二尺二寸高一尺二寸厚四寸隅石二長各一尺六寸高各一尺二寸厚各四寸蓋石一長三尺廣一尺六寸厚四寸以面石隅石設於門倚石之外作三面加蓋石爲便房房內長二尺二寸廣一尺二寸)築三物及炭末如築三面之法其四物之外以石排列間土塡築後排砌地臺石於石室前面次置正地臺石次置隅石面石次置滿石次置引石(其排石築土引釘之法並同三面)次塡三物於滿石之內從滿石上邊末築五寸而始周回築之形如覆釜厚二尺五寸而止(其滿石上面外邊一尺不築三物待築本土時并築之)又築本

土於其上至劍圓而止蓋以莎土陵高從滿
石而上十二尺五寸又於十二面初地臺石
之外先置欄干下地臺石十二寸厚各一尺五寸廣各三尺
長各九尺三寸隔石十二厚各一尺五寸廣各三尺長各六尺地臺石隔石廣
三尺內一尺五寸入外傳石下端一尺五寸出外竪欄干石柱及童子柱相間連
排初地臺石及欄干下地臺石隔石之間量
兩傳石相接處各置支石其石間用三物堅
築上置外傳石上廣各四尺下廣各五尺上厚各一尺一寸下厚各七寸
長各四尺六寸十二面每隔各用一每面各用二摠三十六向外欵傾使
水不得停留傳石上端入於初地臺石及正地臺石之間鑿處五寸以

石柱十二高各六尺方廣各一尺一寸以上端一尺爲圓首次一尺三寸分作
仰覆蓮次以九寸爲納竹石端處次以二尺一寸兩旁分作仰覆蓮葉間刻圓珠仰蓮葉
擎竹石端覆蓮葉鎭隅石並高五尺三寸其覆蓮葉下七寸周回斲除圓徑七寸植於隅
石鼈中立於陽石之上次以童子石柱十二高各
二尺九寸方廣各一尺一寸以上端一尺一寸寸爲仰蓮葉擎竹石連接處次以一尺一寸
爲柱以下端七寸周回斲除圓徑七寸植於地臺石鼈中立於地臺石之
上立於石柱之間橫置竹石二十四長各六尺九寸八面各三寸徑
入寸於石柱之間童子石柱之上一端接石柱仰覆蓮葉之
間一端接童子石柱之上以次周回連排其相接處皆用
油灰彌之欄干一面長十五尺三寸凡十二

面周回一百八十三尺六寸無隅石外面排立排外支石十二〔廣各二尺厚各一尺五寸長各六尺每隅石一外面入地支撑〕使隅石不得退出其地臺石隅石外空地周回掘取廣三尺深二尺許堅築三物東西北三面繚以垣墻高三尺四寸北墻下設二階墻內設石羊四〔高各三尺廣各二尺長各五尺四脚內不鑿而刻草形臺石連足高一尺臺石面與地齊〕西東各二石虎四〔高各三尺五寸廣各二尺長各二尺臺石與石羊同〕北二東西各一〔在石羊之間〕皆外向南設三階石臺之南七尺許掘地深五尺用三物築底厚一尺五寸以油灰甃塗

誌石內面四邊勿使侵近字畫即以蓋石相
合又塗油灰於兩石合縫之際以銅鐵繩束
之橫縮各一置於擴地之中其四方及上面
以三物徐徐堅築厚一尺五寸後以本土塡
築埋之又於石室之南正中置石床一長九
尺九
寸廣六尺四寸厚一尺五寸足石四狀如鼓
四面刻羅魚頭四隅各一高一尺五寸圓徑
二尺二寸五分其左右竪石望柱長各七尺
下有地臺石三寸以上
端一尺爲圓畫次以一尺三寸上刻雲頭下
刻簾衣次以四尺三寸作八面簾衣下內而
作耳鑿孔下端七寸周回斲除植於臺石鑿
中臺石高各三尺六寸以上端二尺六寸均
分爲上下層其中作腰腰長六寸一分上層
下邊刻仰蓮葉下層上邊刻覆蓮葉下邊刻

雲足上下圓徑各二尺一寸上下與腰皆入函其下一尺入地中

中階正中近北設長明燈頂子石高二尺五寸以上端一尺五寸作圓首二層每層下刻連珠下端一尺許周回圓斲納于蓋石頂之鑿孔中其剖處四面回鑿自亥至第二層連珠間四旁通鑿以散煙氣蓋石八面雲角上端刻仰蓮葉高二尺五寸上徑一尺一寸下徑四尺五寸正中通鑿孔以備頂子下端之入隔石臺石幷高六尺九寸以其上一尺八寸作隔石為入函通鑿其中四面有窓徑二尺五寸次以四尺一寸作臺石以其下一尺二寸刻爲仰蓮葉次以一尺一寸作腰每隔刻連珠次以一尺八寸上刻覆蓮下刻雲足上下與腰皆入函上下徑各三尺三寸次以下端一尺作地臺入地中

左右立文石人各一刻着冠帶執笏之象長八尺三寸廣三尺厚二尺二寸臺石連足高三尺四寸出地六寸刻雲足入地二尺三寸

石馬各一高三尺七

寸廣二尺長五尺臺石及四脚內與石羊同在文石人之南差後下階左右

立武石人各一刻普甲冑佩劒之象長九尺廣三尺厚二尺五寸臺石與文石人同又立石馬各一在武石人之南差後俱東西相對

當石室正南山麓營丁字閣開瘞坎於其北

主地其東建碑閣書內建在先則不立碑南置庫房其

齋廚及齋坊隨地之宜置參奉二人及守陵

軍戶以主洒掃禁樵採

請諡宗廟儀

前期奉常寺集諡報禮曹禮曹傳報議政府

議諡六曹藝文館春秋館二品以上同議啓聞敬依令工曹製

冊及寶冊簡用南陽青玉長九寸七分廣一寸二分厚六分簡數隨文之多少寶鑄以錫鍍黃金方三寸五分厚八分龜高一寸五分並用造禮器尺前請謚三日領議政以下行事執事官散齊二日宿於正寢致齊一日宿於本司宗親及文武百官前一日齊宿本司前二日工曹判書以冊寶各安於綵輿冊寶皆有案詣闕承旨傳捧以入內喪議謚製冊寶並同唯寶厚七分前一日典設司設權置冊寶幄於廬次門外南向有案典儀設領議政位於幄南道東北向讀冊官讀寶官捧冊官捧寶官舉冊案者舉寶案者位於領議政之後近

南異位重行北向東上設典儀位於領議政東北西向贊儀引儀在南差退又贊儀引儀位於領議政西北東向俱北上引儀設領議政以下門外位於中門外道東異位重行西向北上執禮設權置冊寶案於宗廟西階下東向設領議政位於阼階東南西向讀冊官讀寶官捧冊官捧寶官舉冊案者舉寶案者位於領議政之後近南異位重行西向北上設執禮贊者謁者贊引及監察典祀官大祝祝史齋郎廟司官闈令位設宗親及文武百

官位開瘞坎設望瘞位並如常執事者以常服捧香祝（親押）先詣宗廟其日宗親及文武百官詣宗廟變服（常服黑角帶）領議政及讀冊官讀寶官捧冊官捧寶官舉案者以常服黑角帶俱集朝堂禮曹正郎陳綵輿二於中門外兵曹正郎陳細仗於綵輿之南引儀引領議政以下皆就門外位典儀帥贊儀引儀先入就位近侍（承旨）及執事者詣閤外以俟引儀引領議政以下入就位內侍捧謚冊寶出閤跪授近侍近侍進跪受執事者舉案（每案二人對舉）進

近侍前跪近侍以冊寶各置於案與詣幄執
事者各舉案從之近侍權置冊寶於案退立
於東南西向（執事者立於近侍之後）典儀曰四拜贊儀
唱鞠躬四拜興平身（凡贊儀贊唱皆承典儀之辭）領議政
以下鞠躬四拜興平身引儀引領議政詣幄
前近侍取謚冊函南向跪授領議政領議政
進跪受舉案者二人對舉案進領議政之左
跪領議政置謚冊函於案舉案者對舉退稍
南東向立近侍取謚寶盝授領議政如上儀
訖領議政俯伏興平身引儀引領議政由中

道出輿冊寶案者前行出中門領議政以冊
寶各置於綵輿細仗前導如常詣宗廟捧冊
官捧謚冊函捧寶官捧謚寶盝舉冊寶案者
各舉案從之冊寶安於權置案（冊在北寶在南）權退
宮闈令帥其屬開室整拂神幄鋪筵設几如
常儀廟司典祀官各帥其屬實饌具（饌品如朔望祭唯無牲有幣）設香爐香合奠祝版設尊設洗並如
常前二刻執禮帥贊者謁者贊引入自東門
先就階間拜位北向四拜訖就位引儀分引
宗親及文武百官入就位謁者引領議政以

下俱就東門外位前一刻贊引引監察典祀官大祝祝史齋郎廟司宮闈令入就階間拜位重行北向西上執禮曰四拜贊者傳唱凡執禮有辭贊者皆傳唱監察以下皆四拜訖贊引引監察就位引引請執事詣盥洗位盥帨訖各就位贊引引廟司大祝宮闈令陞自阼階詣各室捧出神主設於座如常降復位齋郎詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚捧詣泰階祝史迎取於階上置於尊所坫上謁者引領議政贊引引讀冊官讀寶官捧冊官捧寶官舉冊案者舉

實案者入就位謁者進領議政之左白有司
謹具請行事退復位執禮曰四拜贊者傳唱
領議政以下及宗親文武百官四拜先拜者不拜
執禮曰行奠幣禮謁者引領議政詣盥洗位
盥帨訖陞自阼階詣第一室神位前北向立
贊跪執事者一人捧香合一人捧香爐謁者
贊三上香執事者奠爐于案大祝以幣篚授
領議政領議政執幣獻幣以幣授大祝奠于
案凡捧香捧幣皆在東西向奠爐奠幣皆在西東向授爵奠爵准此謁者贊
俯伏興平身引領議政出戶次詣各室上香

奠幣並如上儀說謁者引領議政出户降復
位執禮日行酌獻禮謁者引領議政陞詣第
一室尊所西向立執尊者舉冪酌酒執事者
二人以爵受酒謁者引領議政詣神位前北
向立贊跪執事者以爵授領議政領議政執
爵獻爵以爵授執事者奠于神位前執事者
以副爵授領議政領議政執爵獻爵以爵授
執事者奠于王后神位前謁者贊俯伏興小
退北向跪大祝進神位之右東向跪讀祝文
詞臨時撰訖謁者贊俯伏興平身引領議政出户

次詣各室酌獻並如上儀訖謁者引領議政
出户降復位謁者引領議政詣欑置冊寶案
南北向立賛引引捧冊官捧寶官俱詣冊寶
案前西向跪捧冊寶與由阼階陞詣殿上當
中褥位（臨時設褥席於前楹間北向）跪置（冊在西寶在東）訖小退
北向立謁者引領議政陞詣褥位前北向跪
讀冊官讀寶官隨之捧冊官進跪開函展冊
讀冊官進北向跪讀冊訖俯伏興降復位捧
冊官以冊還置於函捧函興小退東向立捧
寶官進跪開盝舉寶讀寶官進北向跪讀寶

訖俯伏興降復位捧寶官以寶還置於盝捧
盝與俱降置於權置案謁者贊俯伏興平身
引領議政降復位大祝入徹籩豆如式執禮
曰四拜贊者傳唱領議政以下及宗親文武
百官四拜訖謁者引領議政詣望瘞位大祝
取黍稷飯祝幣降自西階置於坎執禮曰可
瘞置土半坎謁者進領議政之左白禮畢遂
引領議政出捧冊官捧冊函捧寶官捧寶盝
舉冊寶案者各舉案以次前行出東門安於
綵輿而行領議政以下隨之引儀分引宗親

及文武百官以次出贊引引監察及諸執事就階間拜位執禮曰四拜贊者傳唱監察及典祀官以下皆四拜訖贊引以次引出廟司大祝宮闈令納神主如常儀執禮帥贊者謁者贊引就階間四拜而出廟司典祀官各帥其屬徹饌闔戶以降乃退領議政以下詣殯殿領議政捧冊寶安於櫂置幄前一日典設司設幄於殯殿中門外之東南向留禮曹正郎守之領議政以下退歸本司齊宿

上謚冊寶儀

前一日典設司設領議政次於冊寶之南近東西向其日典儀設權置冊寶褥位於殯殿西階下東向設領議政位於東階下近南西向讀冊官讀寶官捧冊官捧寶官舉冊寶案者位於領議政之後近南異位重行西向北上設典儀代致詞官贊儀引儀位於東階下設宗親及文武百官監察位於外庭並如當領議政以下常服黑角帶詣殯殿門外領議政入次宗親及文武百官以衰服俱集殯殿門外前二刻仮司進禮饌例見序內侍傳捧入

設於靈座前設香爐香合并燭於其前設尊
於戶外之左置盞三於尊所前一刻監察典
議贊儀引儀先入就位引儀分引宗親及文
武百官入就位引儀引捧冊官捧寶官舉冊
寶案者各舉案由正門入領議政以下隨之
至權置褥位前舉案者各以案置於褥位捧
冊官捧寶官以冊寶各置於案冊在北寶在南領議
政以下就位典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜
興平身凡贊儀贊唱皆承典儀之辭領議政以下及宗親
文武百官鞠躬四拜興平身引儀引領議政

由東階陞詣香案前北向跪三上香酌酒奠于靈座前（連奠三盞）替俯伏興平身引儀引領議政降詣庭中北向立代致詞官陞自東偏階詣靈座前北向跪替儀唱跪領議政以下及宗親文武百官跪代致詞官致詞云領議政臣某奉教謹奉上謚冊謚寶啓訖俯伏興降復位替儀唱俯伏興平身領議政以下及宗親文武百官俯伏興平身引儀引捧冊官捧寶官俱詣冊寶案前西向跪捧冊寶興由中階（引儀止於階下後倣此）陞舉冊寶案者從之引儀引

領議政由東階陞讀冊官讀寶官由東偏階
陞領議政詣靈座前北向立贊跪舉案者跪
先置案於香案前冊案在西寶案在東捧冊官以冊函
跪授領議政領議政受冊函置於案次捧寶
官以寶盝跪授領議政領議政受寶盝置於
案贊俯伏興小退北向跪捧冊官進跪開函
展冊讀冊官進北向跪讀冊訖俯伏興捧冊
官以冊還置於函捧函興舉冊案者置案於
靈座前稍東俯伏興捧冊官跪置冊函於案
俯伏興與俱降復位次捧寶官進跪開盝舉寶

讀寶官進北向跪讀寶訖俯伏興捧寶官以
寶還置於盝捧盝與舉寶案者置案於冊案
之南俯伏興捧寶官跪置盝於案俯伏興俱
降復位引儀贊俯伏興平身引領議政降復
位贊儀唱鞠躬四拜興平身領議政以下及
宗親文武百官鞠躬四拜興平身引儀引領
議政以下出又引儀引宗親及文武百官出
內侍請謚如上請謚宗廟儀若內喪在先則請一
日遣大臣告宗廟如常告儀無請謚其日典儀設領議政位於勤政殿庭道東
北向舉案者位於其後東上設典儀位於東階下近東西向贊儀引儀在南差

追又贊儀引儀位於西階下進西東向
俱北上引儀設領議政以下門外位於
勤政門外道東西向異位重行北上領
議政以下以常服黑角帶俱集朝堂禮
曹正郎陳綵與二於勤政門外兵曹正
郎陳細仗於綵與之南引儀引領議政
以下就門外位典儀郎贊儀引儀以常
服黑角帶先入就位傳教官及執事者
詣思政殿閤外以俟引儀引領議政以
下由東偏門入就位內侍捧諡冊諡寶
出閤以授傳教官傳教官進跪受執事
者舉案每案二人對舉進傳教官前跪傳教官
以冊寶各置於案與由勤政殿東邊降
自東階詣領議政東北西向立執事者
各舉案從之立於傳教官之南少退西
向傳教官稍有教贊儀唱跪領議政以
下跪傳教官宣教曰贈大行王妃諡冊
諡寶命御展禮宣讀與儀曰四拜寶儀
唱俯伏興四拜興平身領議政以下俯
伏興四拜興平身執事者舉諡冊案進

傳教官前傳教官取謚冊函以案授舉案者退
授領議政領議政進北向跪受舉弁案
者二人對舉案進領議政之左跪領議
政置謚冊函於案舉案者對舉退立於
領議政之後傳教官取謚寶盝授領議
政如上儀訖典儀曰四拜贊儀唱俯伏
興四拜興平身領議政俯伏興四拜興
平身引儀引領議政由東門出舉冊寶
案者前行領議政以冊寶各
置於綵輿細仗前導如常

上謚冊寶儀 內表在先則改上為贈

前一日典設司設權置冊寶幄於殯殿大門
外之東西向設領議政次於冊寶幄之南近
東西向其日典儀設領議政位於中門外之
東西向舉冊寶案者在南差退西向設尚傳

位於領議政之西東向內侍謁者在其南又
設領議政拜位於中門外北向典儀位於領
議政拜位東北西向贊儀引儀在南差退內
侍設權置冊寶案於殯殿閤外近限又設權
置冊寶褥位於殯殿西階下東向領議政至
殯殿門外以諡冊寶權置於幄引儀引領議
政入次少頃引儀引領議政入就西向位舉
冊寶案者各對舉案從入就位內侍謁者引
尚傳詣領議政前東向跪領議政跪稱領議
政臣某奉教謹奉上大行王妃諡冊諡寶稱

訖舉冊寶案者以次進領議政前領議政取
冊函授尚傳尚傳受以授內侍領議政又取
寶盝授尚傳如上儀訖內侍捧詣閤外（諡內 傳助）
舉先置於案[illegible]興退舉冊寶案者各以案
授內侍先置於殯殿階下權置褥位領議政
以下權退次尚宮尚服詣閤尚宮先取諡冊
函尚服先取諡寶盝俱入置於權置褥位案
上前一刻攸司進禮饌（見序例）尚食帥其屬傳
捧入設於靈座前設香爐香合并燭於其前
設尊於戶外之左置盞三於尊所前一刻與

儀帥贊儀引儀先入就位引儀引領議政就
拜位典儀曰四拜贊儀唱鞠躬四拜興平身
領議政鞠躬四拜興平身贊儀唱跪領議政
跪尚食進香案前跪三上香酌酒奠于靈座
前連奠三盞俯伏興還侍位尚傳詣閤外跪傳吿
典言典言入詣靈座前北向跪啓云領議政
臣某奉敎謹奉上謚冊謚寶啓訖俯伏興還
侍位尚宮尚服俱詣冊寶案前西向跪尚宮
取冊函尚服取寶盝由中階陞典言尚記等
各擧案從之詣香案前跪先置案次置冊寶

於案小退北向跪東上尚宮開冊函讀訖以冊還置於函舉冊函小退跪典言進跪舉冊案跪置於靈座前稍東俯伏興尚宮以冊函跪置於案俯伏興俱還侍位次尚服進跪開盝讀寶訖以寶還置於盝舉寶盝小退跪尚服以寶盝跪置於案俯伏興俱還侍位贊儀唱俯伏興四拜興平身領議政俯伏興四拜興平身引儀引領議政出領議政詣闕復命如常

啓殯儀

前三日告社廟如常儀無奠其日掖庭署設殿下位於殯殿戶外之東西向典儀設大君以下位於東階下近東西向北上設宗親及文武百官監察典儀贊儀引儀位於外庭並如常前二刻攸司進禮饌見序例內侍傳捧內喪則尚食帥其屬傳捧後倣此入設於靈座前設香爐香合幷燭於其前奠祝文於靈座之左設尊於戶外之左置盞三於尊所前一刻監察典儀贊儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武百

官入就位次引大君以下去杖入就位左通禮導殿下杖入就位左通禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭（跪時內侍捧杖後倣此）大君以下跪俯伏哭贊儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身贊儀唱跪宗親及文武百官跪代奠官盥手陞自東偏階詣香案前北向跪三上香酌酒奠于靈座前（連奠三盞）俯伏興退大祝進靈座之左西

向跪讀祝文詞臨時撰後倣此○內喪則尚食上香奠酒典言讀祝後倣此訖俯伏興退左通禮啓請哭殿下哭盡哀大君以下哭盡哀贊儀唱俯伏哭宗親及文武百官俯伏哭盡哀左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身左通禮導殿下權就廬次引儀引大君以下還次又引儀令引宗親及文武百官以次出內侍捧祝文焚於爐置銅爐於露臺之西內喪在先則殿下命領議政爲獻官領議政徒跣哭拜後引詣于門外北向尚食上香奠酒典言讀祝訖領議政俯伏

興還本位餘如上儀自此至立主奠皆同唯陵所引詣帷門外還靈座及奠

於殿內西南引儀引右議政入自東偏門陞

東偏階執事者一人祭外捧拂梓宮之巾有函從

陞右議政詣欑宮南北向俯伏跪啓曰右議

政臣某謹以吉辰啓欑塗請俯伏興繕工

監官帥其屬陞撤欑塗畢右議政以巾拂拭

梓宮內喪則右議政入就中門外北向跪司謁引尙傳詣右議政前南向跪右議政俯伏跪啓曰右議政臣某謹以吉辰啓欑塗尙傳詣門外傳告尙儀尙儀就欑宮南北向俯伏跪啓稱右議政臣某謹以吉辰啓欑塗啓訖還侍位右議政俯伏興平身尙傳率諸內侍陞撤欑塗初詣內請入宮人退造蔵訖尙傳以巾拂拭梓宮覆以褚衣降出

內侍徹饌設幄及靈座靈寢並如初儀司饔
禮饌內侍傳捧入設於靈座前如上儀監祭
典儀賛儀引儀先入就位引儀分引宗親及
文武百官入就位次引大君以下去杖入就
位左通禮導殿下杖入就位左通禮啓請跪
俯伏哭殿下跪俯伏哭大君以下跪俯伏哭
賛儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏
哭左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止
哭賛儀唱止哭宗親及文武百官止哭代奠
官詣香案前跪上香奠酒如上訖俯伏興退

左通禮啓請哭殿下哭盡哀大君以下亦哭盡
哀贊儀唱哭宗親及文武百官哭盡哀左通
禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭贊儀
唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止
哭興四拜興平身左通禮導殿下還廬次引
儀引大君以下還次又引儀分引宗親及文
武百官移班近東跪班首進名奉慰訖引儀
以次引出自後至發引代哭不絶聲

祖奠儀

其日掖庭署設殿下位於殯殿戶外之東西

向與儀設大君以下位於東階下近東西向
北上設宗親及文武百官監察典儀贊儀引
儀位於外庭並如常前二刻攸司進禮饌(見亨)
刻內侍傳捧入設於靈座前設香爐香合并
燭於其前奠祝文於靈座之左設尊於戶外
之左置盞三於尊所前一刻監察典儀贊儀
引儀先入就位引儀分引宗親及文武百官
入就位次引大君以下去杖入就位左通禮
導殿下杖入就位左通禮俯伏跪啓請跪俯
伏哭殿下跪俯伏哭大君以下跪俯伏哭贊

儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭
左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭
贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百
官止哭興四拜興平身贊儀唱跪宗親及文
武百官跪代奠官盥手陞自東偏階詣香案
前北向跪三上香酌酒奠于靈座前三連奠盞俯
伏興退大祝進靈座之左西向跪讀祝文訖
俯伏興退左通禮啓請哭殿下哭盡哀大君
以下哭盡哀贊儀唱俯伏哭宗親及文武百
官俯伏哭盡哀左通禮啓請止哭殿下止哭

大君以下止哭贊儀唱止哭興四拜興平身
宗親及文武百官止哭興四拜興平身左通
禮導殿下出廬次引儀引大君以下還次內
侍捧祝文焚於爐引儀分引宗親及文武百
官移班近東班首進名奉慰訖引儀以次
引出

遣奠儀

前一日國葬都監進輴及魂帛腰轝香亭等
於中門外當中南向（輴在北轝在南）進魂帛車及大
轝於外門外當中南向（轝在北亭在南）陳吉仗於魂

帛車前凶仗及明器於大轝前其日掖庭署
設殿下位於殯殿戶外之東西向典儀設大
君以下位於東階下近東西向北上設宗親
及文武百官監察諸道觀察使都事各從本品之末典儀讀
哀冊官捧哀冊官舉案者贊儀引儀位於外
庭並如常禮曹正郎內喪則內侍爲之權置哀冊於
西階下東向設席有案發引前五刻攸司進禮饌
見序例內侍傳捧入設於靈座前設香爐香合
并燭於其前寘祝文於靈座之左設尊於戶
外之左寘盞三於尊所前四刻監察典儀贊

儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武百官入就位次引大君以下去杖入就位左通禮導殿下杖入就位左通禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭大君以下跪俯伏哭贊儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身贊儀唱跪宗親及文武百官跪代奠官盥手陞自東偏階詣香案前北向跪三上香酌酒奠于靈座前三連奠三盞

俯伏興退大祝進靈座之左西向跪讀祝文
訖俯伏興退引儀引捧冊官引儀止於門外後倣此詣
哀冊案前西向跪捧冊函興由中階陞舉案
者從之詣香案前跪先置案次置冊函俯伏
興小退北向跪引儀引讀冊官由東偏階陞
詣冊案前北向跪捧冊官進跪開函展冊讀
冊官讀冊訖俯伏興捧冊官以冊還置於函
捧函興舉案者置案於靈座前稍東俯伏興
捧冊官跪置冊函於案俯伏興俱降復位內喪則尚宮詣冊案前西向跪捧冊函興由中階陞典言舉案從之詣香案前跪先置案次置

冊函尚宮開函展冊讀冊訖以冊還置於函捧函輿典言置案於靈座前稍東俯伏興尚宮置冊函於案俯伏興俱還侍位左通禮啓請哭殿下哭盡哀大君以下哭盡哀贊儀唱俯伏哭宗親及文武百官俯伏哭盡哀左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身左通禮導殿下權就廬次引儀引大君以下還次內侍徹饌內侍捧祝文焚於爐引儀分引宗親及文武百官以次出門外分東西序立以竢

發引班次

導駕先當部主簿次漢城府判尹次禮曹判書次戶曹判書次大司憲次兵曹判書長官有故郞官次義禁府堂下官二分左右次左廂軍士次射隊司禁十六員具器服執朱杖分左右在儀仗之外次紅門大旗二分左右凡大旗一人執二人引一人夾中旗一人執二人引小旗一人執一人引皆着青衣皮帽子紅蓋二居中分左右各一人執着青衣紫巾凡執繖蓋青扇人同次朱雀青龍旗各一在左白虎玄武旗各一在右黃龍旗居中金鼓居中鼓左二人執金右一人執皆着紅衣

皮帽子後同次六丁旗分左右朱雀旗居中次白澤旗二分左右次三角角端龍馬旗各二分左右天下太平旗居中次玄鶴旗一在左白鶴旗一在右吹角六人居中分左右二人執大角先行次中角二人次小角二人後倣此仗馬二匹具鞍粧居中分左右各二人牽著青衣纓色笠雲鞋後同次豹骨朶子六分左右各一人執著紅衣皮帽子凡執瓜斧畢罕鐙刀旌葢幢棒斫子龍鳳雀扇人同金鼓居中仗馬二匹次熊骨朶子六分左右次令字旗二分左右執人著紅衣皮帽子執金鼓子旗人同駕龜仙人旗二居中分左右次鼓字旗一在左金

字旗一在右仗馬二匹次哥舒棒十分左右
碧鳳旗二居中分左右仗馬二匹次金鐙十
分左右君王千歲旗居中仗馬二匹次銀粧
刀二分左右銀交倚居中脚踏隨之一人捧交倚一
人執脚踏者紫衣紫巾執盂灌人同次銀粧刀二分左右次朱
雀青龍幢各一在左白虎玄武幢各一在右
銀灌子銀盂各一居中仗馬二匹次銀立瓜
四金立瓜二相間分左右金鼓居中仗馬二
匹次銀橫瓜四金橫瓜二相間分左右銀交
倚居中脚踏隨之仗馬二匹次銀斫子金斫

守各四相間分左右朱漆交倚居中脚踏隨
之青陽繖二居中分左右小輦居中輦士三十著紫
衣黑巾鶯襞紅帶青行縢雲鞋小輦誥命謚冊寶裹帛腰輦持擔人同次罕一
在左旱一在右次旄節四分左右次旌四分
左右小輦居中輦士四十次銀鉞斧金鉞斧各四
相間分左右金鼓居中御馬二匹次鳳扇八
分左右青蓋二居中分左右次雀扇十分左
右紅蓋二居中分左右次龍扇二分左右前
部鼓吹陳而不作誥命腰輦居中尚瑞院官一人
隨之著常服黑角帶謚冊寶腰輦二居中以次而行

每一腰輿輿士弁纁數十五國葬都監官二人隨之着常服黑

角帶水精杖金鉞斧各一居中分左右杖左右各一

人執着青衣紫巾紅燭籠二居中分左右忠贊衛持着常服

黑角帶後倣此魂帛腰輿居中輿士弁纁數三十青燭籠二

居中分左右紅陽繖居中忠義衛擎執着常服黑角帶白

燭籠二居中分左右香亭居中擡擔人弁纁數十五着紫

衣黑巾馬杌居中一人執着青衣黑笠魂帛車擔士弁纁數一百二

十着紫衣黑巾內侍隨之青扇二居中分左右玄武

旗居中後部鼓吹後殿大旗二分左右次大

鐵籠四十分左右次方相氏車四分左右章宅

人每車弁補數三着白衣白巾十次挽詞四十八分左右次竹散馬二分左右牽夫人每馬五着白衣白巾餘同次竹鞍馬十分左右次青繡鞍馬十在左紫繡鞍馬十在右次明器腰轝五居中轝士每轝弁補數十五着白衣白巾服玩腰轝居中轝士弁補數二十着白衣白巾哀冊腰轝居中共擔人弁補數三十着白衣白巾國葬都監官一人隨之衰服肩轝即輴居中轝士弁補數一百四十着白衣白巾白鶴氅炬五百分左右列於儀仗之外次望燭五百分左右列於儀仗之內四百八十忠贊衛執之在先二十內侍執之在後凡燭炬皆天明而止侍衛如初羽葆居中繕工監官擎跪香亭居

中挾持人并補數十五著白衣白巾銘旌居中忠義衛挈執次執

鐸者十六人分左右列於執翣人外大轝輿士八百著白衣白巾白鶴氅白行縢白襪繩鞋分爲四番凡車轝儀仗炬火擧持者皆補役

晝翣黼翣黻翣各二分立於大轝左右忠義衛挈執

宮人二十障以行帷次內侍次挽詞四十八分

左右次侍陵內侍守陵官次國葬都監及殯

殿都監官司禁十六員具器服執白杖分左

右在軍士之外伏馬六匹具鞍粧居中分左

右次素鞍粧後同吹角四人居中分左右次大寶及

諸寶居中尚瑞院官隨之小轝居中捧擔人三十著

白衣白巾白鶴氅白行縢白襪繩鞋御馬二匹居中分左右司僕寺官二人佩劍隨之次軍士各具器服分左右擁後如常大護軍二人捧雲劍居中並行別監四十人分左右在軍士之內素陽繖居中忠義衛拏執御輦捧持人六十著白衣白巾白鶴氅白行縢白襪繩鞋素扇二居中分左右各一人執著白衣白巾在步甲士之內佩雲劍中樞四員捧甲上護軍捧冑上護軍各一員捧弓矢上護軍十二員皆具器服橫行次捧御衣護軍六員橫行內侍府尚衣院內醫院官隨之次大君以下次兵曹都摠府堂

上官具器服橫行堂下官隨之次承旨六員
注書史官各二員禮曹兵曹正郎各一員隨
之次宗親文武百官次監察二員分左右義
禁府堂下官二員分左右次射隊次右廂軍
士以次侍衛若內喪則內侍十六人執朱杖二分左右在儀仗之外白澤旗二分左右先行次銀鐙四分左右次金鐙四分左右次銀粧刀二分左右次金粧刀二分左右次銀盂銀灌子各一居中次銀立瓜金立瓜各二分左右次銀橫瓜金橫瓜各二分左右銀交倚居中脚踏隨之次旌節四分左右次銀鉞斧金鉞斧各二分左右次雀扇六分左右青蓋二居中分左右朱畫圓扇八分左右紅蓋二居中分左右前部鼓吹[illegible]陳駕[illegible]作平時冊腰轝一諡冊寶腰轝二居中尚瑞院官隨之紅燭籠二居中分左右魂帛腰轝

居中青燭籠二居中分左右紅陽繖居中斛
輦白燭籠二居中分左右香亭居中馬杌一
居中次行障四具分左右次坐障二具分左
右魂帛車內侍隨之青扇二居中分左右後
諡鼓吹次叉鐵籠四十分左右次方相氏車
四分左右次挽詞四十八分左右次竹散馬
二分左右次竹鞍馬十分左右次青繖鞍馬
十在左紫繡鞍馬十在右明器腰輿五居中
服玩靈輿居中哀冊腰輿居中肩輿居中炬
五百分左右列於儀仗之外次望燭五百分
左右列於儀仗之內衄炬二八什惚鑽讌執款
縷此觸擗燈裓明羽葆居中儺擎諡香亭一
居中銘旌居中靷翣次執鐸者十六人分左
右列於執翣人外次行障四具分左右次坐
障二具分左右大轝畫翣黼翣黻翣各二分
立於大轝左右纁被帷轝輴上欄宮人二
十轃轂次內侍次挽詞四十八分左右次侍
什比侍宦陵官次國葬都監及殯殿都監官
殿下率宗親文武百官及軍士導從如上儀
若內喪在先而王世子陪行則宗親文武百

官各一員及承旨二員隨之
前後軍士各一射隊侍衛

發引儀 下山陵奠附○前一日祈晴于社稷其日於宮門及城門祭五十神位又祭所過橋梁名山大川

前期奉常寺官造虞主 見序例 前一日盛以箱覆以帕安於腰轝詣殯殿門外殿官員捧安于魂帛之後其日竢遣奠畢 內喪則奠畢宮人皆退避 舁梓宮官進輴於殯殿階下南向魂帛轝陳於輴南攝左通禮進當靈座前北向俯伏跪啓請降座陞轝俯伏興內侍以誥命謚冊寶哀冊 內喪則有平時冊 授執事者各置於腰轝 其案捧擔授入

執事者捧香爐香合置於香亭俠侍其案授捧擔人

大祝內喪則內侍爲之後倣此捧魂帛函安於腰轝虞主

匱置其後後倣此其交倚內侍捧出門外授捧擔人內侍捧腰轝

由中門出攝左通禮進當梓宮前北向俯伏

跪啓請陞輴俯伏興內侍捧銘旌降階左議

政帥昇梓宮官及內侍捧梓宮降階陞輴覆

以素錦褚內外皆哭攝左通禮前導忠義衛

以翣障梓宮內喪則內侍以翣及行障坐障障之轝士捧輴銘

旌先行出門授忠義衛趺授捧擔人至外門外攝左通禮

進當魂帛轝前啓請降轝陞車大祝捧魂帛

函安於車攝左通禮進當輴前啓請降輴陞大轝俯伏興左議政帥昇梓宮官等捧梓宮陞大轝南首（降輴陞大轝時用輪轝凡陞降同）魂帛轝誥命謚冊寶腰轝哀冊腰轝羽葆銘旌及翣以次陳列攝左通禮進當魂帛車前啓請車駕進發俯伏興退又攝左通禮進當大轝前啓請靈駕進發俯伏興退儀衛導從如式（吉凶儀仗具在班次）執鐸者振鐸（靈駕進止皆振鐸）靈駕動宮人乘馬哭從不絕聲（障以行帷）內侍哭步從（出城門皆權徹哭）初梓宮陞大轝左通禮進當廬次前俯伏跪啓

靈駕將發內侍扶引殿下出次陞輿繖扇輿及繖扇皆用素侍衛如常儀大君以下從出至中門外左通禮進當輿前啓請降輿乘輦導從如常次大君以下次宗親及文武百官諸道觀察使都事各從本品之末以次步從○留都羣官經至城門外靈駕若道經宗廟則攸司先鋪褥席於宗廟前路北向攝左通禮進當魂帛車前啓請車駕少駐挽士回車北向傳於褥席南少頃攝左通禮啓請車駕進發啓訖俯伏興退挽士回車進發又大輿至攝左通禮進當大輿前啓請靈駕少駐回大輿北向安於褥席少[illegible]攝左通禮啓請靈駕進發輿士回大輿進發御輦至宗廟前路左通禮進當輦前啓請降輦殿下降輦過宗廟前左通禮啓請陞輦殿下陞輦侍從如初或經先王先后陵前同

靈駕出城

門外至路祭所靈駕小駐留都羣官進香奉辭如別儀初靈駕至路祭所小駐左通禮進當輦前啓請降輦殿下降輦入幄次前一日典設司設幄次於靈帳殿近地南向隨地之宜靈駕進發前衛宰樞及耆老學生僧徒序立道旁大轝將至皆俯伏哭四拜又哭盡哀四拜奉辭左通禮進當幄次前啓請陞輦殿下出次陞輦大君以下及宗親文武百官皆乘馬侍從如初魂帛車至晝停所帷門外攝左通禮進當車前啓請降車陞轝俯伏興退內侍以腰轝進魂帛車前大祝捧魂帛函安於腰轝至帷門內攝左通

禮啓請降輦陞座俯伏興大祝捧魂帛函入
安於帳殿中靈座(前一日典設司設帳殿南向)儀仗列於
帷門外左右大轝至攝左通禮進當大轝前
啓請靈駕少駐俯伏興退宮人下馬入次(設次
於帳殿西南東向若內喪則宮人盥手詣帳殿侍位)左通禮進當輦前
啓請降輦殿下降輦入幄次(設幄次於帳殿東南西向)繖
扇侍衛如常儀大君以下下馬入次(設次於幄次南
北向)宗親及文武百官下馬各就次攸司進饌行
禮並如朝夕奠畢(若內喪則尚食爲之)攝左通禮進當
靈座前啓請降座陞轝俯伏興內侍以腰轝

進帷門內大祝捧魂帛函安於腰轝內侍扶腰轝進車前攝左通禮啓請降轝陞車俯伏興大祝捧魂帛函安於車攝左通禮啓請車駕進發又攝左通禮進當大轝前啓請靈駕進發俯伏興退靈駕動儀衛導從如初宮人乘馬以從左通禮進當幄次前啓請陞輦殿下出次陞輦大君以下及宗親文武百官侍從如初至陵所魂帛車大轝至靈帳殿帷門外（前一日典設司設靈帳殿於玄宮之南南向施屛帳南置帷門設幄於帳殿中近北南向設宮人次於帳殿西南東向）攝左通禮進當大轝前啓

請降輦陛輴俯伏興左議政帥舁梓宮官等
捧梓宮降輦陛輴攝左通禮前導忠義衛以
翣障梓宮（內喪則內侍以翣及行障坐障之）輦士捧輴至帷
門內攝左通禮啓請降輴俯伏興左議政帥
舁梓宮官等捧梓宮安於榻上南首內侍設
靈座於梓宮之南南向（設帷如初）攝左通禮進當
魂帛車前啓請降車陛輦俯伏興大祝捧魂
帛函安於腰輿內侍捧腰輿至帷門內攝左
通禮啓請降輦陛座俯伏興大祝捧魂帛函
安於靈座虞主匱置其後內侍設香案於其

前設銘旌於靈座之右又設誥命謚冊寶於
冊於靈座之左近南又設靈寢於梓宮之東
如初車轝儀仗明器分列於帳殿門外左
右若經宿則車轝等物至夜乃退即玄宮時還陳宮人入次哭如初
若內喪則入就侍位哭初大轝至靈帳殿前梓宮將降
左通禮進當輦前啓請降輦殿下降輦至幄
次前左通禮啓請權就幄次左通禮導殿下
內侍扶引權就幄次前一日典設司設幄次於帳殿東南西向大
君以下下馬就次設次於幄次東南北向宗親及文武
百官皆下馬權退次掖庭署設殿下位於帷

門內之東近北西向典儀設大君以下位於其後近南西向北上異位重行宗親及文武百官位於帷門外近南文東武西俱每等異位重行北向相對爲首宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前監察位二於文武班後北向書吏各陪其後典儀贊儀引儀位於文官之北西向又贊儀引儀位於武官之北東向俱北上攸司設禮儀如常監察典儀贊儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武百官入就位次引大君以下出次入就位內嚴則引儀止於帷門外左通禮詣殿下啓

入就位(繖扇及護衛官俱於帷門外 喪則左通禮亦止於帷門外)內左通
禮啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭大君以下
跪俯伏哭贊儀唱跪俯伏哭宗親及文武百
官跪俯伏哭左通禮啓請止哭殿下止哭大
君以下止哭贊儀唱止哭宗親及文武百官
止哭代奠官盥手入詣香案前北向跪三上
香酌酒奠于靈座前(連奠三盞內喪則尙食爲之)俯伏興
退左通禮啓請哭殿下哭盡哀大君以下哭
盡哀贊儀唱哭宗親及文武百官哭盡哀左
通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭贊

儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官
止哭興四拜興平身左通禮導殿下出就幄
次引儀引大君以下出就次次引宗親及文
武百官詣幄次前序立跪班首進名奉慰
訖引儀以次引出內侍侍衛帳殿內喪則宮人侍衛
設朝夕奠及上食哭並如初

路祭儀

前一日典設司設靈帳殿於城門外南向設
屛帳南置帷門設靈座於帳殿正中如常又
道設帷帳於靈帳殿之西以爲大轝小駐之

次其日依司設禮饌(儀見序例)於靈座前設香爐
香合幷燭於其前奠祭文於靈座之左設尊
於靈座東南北向置盞三於尊所引儀設留
都文武羣官位於帳殿帷門外東西北向設
賛儀引儀位如常靈駕將至賛儀引儀先入
就位引儀分引羣官入就位(班首及執事者皆預盥手)魂
帛車至帳殿帷門外攝左通禮進當車前俯
伏跪啓請降車陞輦俯伏興內侍以腰輿進
魂帛車前大祝捧魂帛函安於腰輿至帷門
內攝左通禮啓請降輿陞座俯伏興大祝捧

魂帛函安於帳殿中靈座虞主匱置其後大
轝至攝左通禮進當大轝前啓請靈駕小駐
俯伏興退贊儀唱跪俯伏哭羣官跪俯伏哭
贊儀唱止哭興四拜興平身羣官止哭興四
拜興平身引儀引班首詣靈座前北向立贊
跪贊儀唱跪羣官皆跪引儀贊三上香執事
者以盞酌酒授班首班首執盞獻盞以盞授
執事者奠于靈座前連奠三盞引儀贊俯伏興小
退北向跪大祝進靈座之左西向跪讀祭文
訖引儀贊俯伏興平身班首俯伏興平身贊

儀唱俯伏興平身羣官俯伏興平身引儀引

班首退復位內喪則引儀引班首稍前北向立贊儀唱跪班首及羣官皆跪

尙食進香案前跪三上香又酌酒三盞奠于靈座前興言進靈座之左跪讀祭文訖還

位贊儀唱俯伏興平身班首及羣官俯伏興平身引儀引班首還本位贊儀唱

跪俯伏哭羣官跪俯伏哭贊儀唱止哭興四

拜興平身羣官止哭興四拜興平身贊儀又

唱跪俯伏哭羣官跪俯伏哭盡哀贊儀唱止

哭興四拜興平身羣官止哭興四拜興平身

奉辭訖攝左通禮進當靈座前啓請降座陞

轝俯伏興內侍以腰轝進帷門內大祝捧魂

帛函安於腰轝內侍捧腰轝進車前攝左通
禮啓請降轝陞車俯伏興大祝捧魂帛函安
於車攝左通禮啓請車駕進發又攝左通禮
進當大轝前啓請靈駕進發俯伏興退靈駕
動儀衛導從如初

還奠儀

前一日典設司設吉帷宮於靈帳殿之西南
向施屛帳南置帷門其日掖庭署設殿下位
於靈帳殿帷門內之東西向典儀設大君以
下位於其後近南西向北上宗親及文武百

官位於帷門外近南文東武西俱每等異位重行北向相對爲首(宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品)設監察位二於文武班後北向(書吏各陪其後)設典儀贊儀引儀位於文官之北西向又贊儀引儀位於武官之北東向俱北上掖庭署又設殿下奉辭位(設褥席)於羨道東南西向典儀設大君以下位於其後近南北上宗親及文武百官位於其南近東文班在北武班在南俱每等異位重行西向北上(宗親別設位如常)設監察位二於文武班後西向(書吏各陪其後)設典儀贊儀引

儀位於百官之西近南北向東上典設司設
安梓宮幄於玄宮門外南向攸司設褥席於
幄內加大稽於其上周圍設帷典儀設領議
政進玉位於幄東近北西向捧哀冊及玉
帛官位於其南差退西向北上又於靈帳殿
帷門外陳吉凶車轝及儀仗明器如發引儀
攸司進禮饌見序例內侍傳捧入設於靈座前
設香爐香合并燭於其前奠祝文於靈座之
左設尊於靈帳殿東南北向置盞三於尊所
方相氏先至入玄宮以戈擊四隅明器服玩

賻主贈帛等至陳於玄宮門外東南北上監察典儀贊儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武百官入就位次引大君以下去杖入就位左通禮導殿下杖入就位內侍扶引後倣此繖扇及護衛官停於門外左通禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭跪時內侍捧杖後倣此大君以下跪俯伏哭贊儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身贊儀唱跪宗親

及文武百官跪代奠官盥手盥洗設於帷門外詣香
案前跪三上香酌酒奠于靈座前連奠三盞俯伏
興退大祝進靈座之左西向跪讀祝文訖左
通禮啓請哭殿下哭盡哀大君以下哭盡哀
贊儀唱俯伏哭宗親及文武百官俯伏哭盡
哀左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止
哭贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武
百官止哭興四拜興平身左通禮導殿下權
就幄次引儀引大君以下出就次又引儀分
引宗親及文武百官出依司徹禮饌祝文瘞

於次丁字閣北楹次攝左通禮進當靈座前俯伏跪
啓請陛輦俯伏興退內喪則攝左通禮跪進宮人退次哭不絕聲
內侍捧誥命及謚冊寶授執事者各安於腰
輦捧香爐香合授執事者置於香亭大祝捧
魂帛函安於輦虞主匱置其後捧詣吉帷宮
攝左通禮啓請降輦陛座俯伏興大祝捧魂
帛函安於靈座虞主匱置其後誥命及謚冊
寶香爐香合置於靈座前如儀吉仗陳於吉
帷宮門外左右攝左通禮進當捧宮前俯伏
跪啓請陛輴即玄宮俯伏興內侍捧哀冊函

授執事者安於腰轝立於輴前至羨道南捧哀冊官傳捧
執巾者以巾進右議政捧巾進拭梓宮并拂
棺衣忠義衛捧銘旌前導左議政帥舁梓宮
官等捧梓宮陞輴攝左通禮導梓宮捧翣者
以翣障梓宮轝土捧輴左回北首將即玄宮
宮人皆哭梓宮至羨道宮人先還左通禮詣幄次前俯
伏跪啓請哭從內侍扶引殿下出次杖哭從
繖扇侍衛如常儀左通禮前導至奉辭位前期典設司設小次於奉辭位之東左通禮導殿下至奉辭位旋輴至玄宮門外啓請入小次至梓宮入玄宮時啓請就位大君以下及宗親文武百官

皆哭從至奉辭位輴至玄宮門外幄前捧梓宮安於大椁（左議政察梓宮上下）其加蓋設衽其合縫處周回以漆塗細布內侍覆以椁衣取銘旌去杠置於其上引儀引領議政就進玉帛位捧哀冊官捧玉帛官隨之左議政帥舁梓宮官等以輪轝捧梓宮入自羨道安於玄宮內褟上北首右議政再整椁衣銘旌令平正領議政以哀冊入跪奠於梓宮之西次以贈玉及贈帛函跪奠於哀冊之南國葬都監提調帥其屬以黼翣黻翣畫翣樹於梓宮兩旁次

捧明器服玩入玄宮各以次逐便陳之使有
行列其不盡入者於門扉石外別作便房藏
之初梓宮入玄宮左通禮俯伏跪啓請俯伏
哭殿下跪俯伏哭大君以下跪俯伏哭賛儀
唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭左
通禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興
四拜興平身大君以下止哭興四拜興平身
賛儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百
官止哭興四拜興平身左通禮啓請跪俯伏
哭殿下跪俯伏哭盡哀大君以下跪俯伏哭

盡哀贊儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪
俯伏哭盡哀左通禮啓請止哭興四拜興平
身殿下止哭興四拜興平身大君以下止哭
興四拜興平身贊儀唱止哭興四拜興平身
宗親及文武百官止哭興四拜興平身奉辭
訖左通禮導殿下還幄次引儀引大君以下
還次又引儀分引宗親及文武百官出宗親
及文武百官詣幄次前序立跪班首進名奉
慰訖引儀引出山陵都監提調帥其屬鑽閉
玄宮領議政及司憲府執義並監鑽閉（執義稱臣）

著名右議政覆土九鍤山陵都監師作工續以
終事下誌石埋於陵南近地石床之北除地於玄宮之左
觀象監官祠后土如初大輦及輴之屬於柏
城內庚地焚之其通人臣用者則不焚

立主奠儀

侯開玄宮將畢掖庭署設殿下位於吉帷宮
門內之東西向典儀設大君以下位於其後
近南西向北上設宗親及文武百官位於帷
門外近南文東武西俱每等異位重行北向
相對為首宗親別設位如常監察位二於文武班後

北向書吏各陪其後典儀題主官贊儀引儀位於文官之北西向又贊儀引儀位於武官之北東向俱北上奉常寺官設卓三於靈座東南西向題主卓在北次筆硯卓次盥匜卓具筆硯墨盥匜具香湯巾監察典儀題主官贊儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武百官入就位次引大君以下去杖入就位左通禮導殿下出次杖入就位繖扇及護衛官停於帷門外大祝盥手盥洗設於帷門外詣靈座前跪捧虞主匱置於卓開匱捧出桑主以香湯浴主拭以巾卧置于卓左通

禮導殿下陞詣卓前北向立讀題主官盥手
陞詣卓前西向立題前面云某號大王內喪則某號王后墨書訖俯伏興退大祝捧虞主納于匱
加蓋安於靈座魂帛函置其後左通禮導殿
下權就幄次大君以下出就次依司設禮饌
於靈座前見序例設香爐香合幷燭於其前奠
祝文於靈座之左設尊於帷宮東南北向置
盞三於尊所大祝開匱捧出虞主設於座覆
以白紵巾設几於後引儀引大君以下入就
位左通禮導殿下還入就位左通禮跪啓請跪

殿下跪內侍捧跂大君以下跪贊儀唱跪宗親及
文武百官跪代奠官盥手詣香案前跪三上
香酌酒奠于靈座前三進盞奠俯伏興退大祝進
靈座之左西向跪讀祝文訖左通禮啓請俯
伏哭殿下俯伏哭盡哀大君以下俯伏哭盡
哀贊儀唱俯伏哭宗親及文武百官俯伏哭
盡哀左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下
止哭贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文
武百官止哭興四拜興平身大祝捧虞主納
于匱左通禮導殿下還幄次引儀引大君以

下出就次次引宗親及文武百官出俟司徹

禮饌捧祝文瘞於坎丁字閣北瘞坎

返虞班次

陳吉仗列軍士殿下率宗親及文武百官侍

從並如來儀唯魂帛車稱返虞車魂帛轝稱

返虞轝宮人先還無望燭及炬內喪返虞班次同往內侍十人着紅衣十人着紫衣皆青匳頭簪銀環多繪青行縢雲鞋分左右次別監十二人着紫衣紫巾行於返虞車前

返虞儀

俟司陳吉仗於帷門外左右司僕寺正進

返虞車於門外南向又進腰轝及香亭於帷
帷宮前如儀俟立主奠畢攝左通禮進當言
帷宮前俯伏跪啓請降座陞轝俯伏興執事
者捧誥命及謚冊寶各置於腰轝執事者捧
香爐香合置於香亭俟侍大祝捧虞主匱安
於轝魂帛函置其後後做此請內侍捧轝攝左
通禮前導至帷門外攝左通禮進當轝前俯
伏跪啓請降轝陞車俯伏興大祝捧虞主匱
安於車魂帛函置其後攝左通禮進當車前
俯伏跪啓請車[illegible]進發俯伏興退虞主車動

儀仗以次前引左通禮進當幄次前俯伏跪
啓請陞輿內侍扶引殿下出次陞輿至陵門
左通禮進當輿前俯伏跪啓請降輿乗輦殿
下降輿陞輦大君以下及宗親文武百官隨
至陵門外皆上馬以次侍從如初虞主車至
亭侍所帷門外攝左通禮進當車前俯伏跪
啓請降車陞轝俯伏興大祝捧虞主匱安於
轝魂帛函置其後諸內侍捧轝攝左通禮前
導至帳殿前俯伏跪啓請降轝陞座俯伏興
出大祝捧虞主匱安於靈座魂帛函置其後

儀仗分列於帷門外左右左通禮進當輦前俯伏跪啓請降輦殿下降輦入幄次繖扇侍衛如來儀大君以下下馬入次宗親及文武百官下馬各就次假司進禮饌行禮並如朝夕奠畢攝左通禮啓請車轝陞降進設左通禮啓請輿輦陞降及導從皆如初若道經先王先后陵及宗廟前則攝左通禮啓請小駐左通禮啓請陞降輿輦引儀同先是假司設靈座于魂殿殿號臨時啓定北壁南向若王后先薨而後配於大王則王后神座設於大王靈座之東留都文武羣官出城門外以俟虞主車將至分立道旁虞主車至贊

儀唱鞠躬四拜興平身羣官鞠躬四拜興平身訖俱乘馬文左武右前導虞主車將至魂殿門外前導羣官下馬序立虞主車至鞠躬過則平身虞主車至殿門外攝左通禮進當車前俯伏跪啓請降車陞輦啓訖俯伏興大祝捧虞主匱安於輦諸內侍捧輦攝左通禮前導至殿階上攝左通禮俯伏跪啓請降輦陞座俯伏興退大祝捧虞主匱安於靈座魂帛函置其後執事者捧誥命冊寶置於靈座前稍東（誥命案在北諡冊寶案次之）殿司設鳳扇雀扇各

一青紅盖各二於左右有趺扇在北盖次之御輦至
殿門外左通禮進當輦前俯伏跪啓請降輦
殿下降輦左通禮前導就齋殿大君以下就
齋室宗親及文武百官各之次

安陵奠儀立主返虞後行
侯覆主旣畢贊者設獻官位於丁字閣東南
西向設執事者位於獻官之後稍南西向北
上設盥洗於諸執事位後東南隅地之宜臨時屬諸執事盥手入就拜位贊者
謁者贊引位於執事之南西向北上監察位
於執事西南北向言吏其後陪陵司設靈座於丁

宇閤内近北南向典祀官陵司各帥其屬入
奠祝文於靈座之左有諡設香爐香合并燭於
靈座前次設禮饌俔序設尊於戶外之左置
盞三於尊所贊者謁者贊引先入庭北向西
上四拜訖就位贊引引監察及典祀官大祝
祝史齊郎入庭重行北向西上贊者唱鞠躬
四拜興平身監察及典祀官以下鞠躬四拜
興平身贊引引監察及典祀官以下各就位
謁者引獻官入就位贊者唱跪俯伏哭獻官
跪俯伏哭贊者唱止哭興四拜興平身獻官

止哭興四拜興平身謁者引獻官陞自東階詣尊所西向立執尊者酌酒執事者以盞受酒謁者引獻官入詣靈座前北向立贊跪執事者一人捧香合一人捧香爐謁者贊三上香執事者奠爐于案（捧香在東西向奠爐在西東向授爵奠爵准此）執事者以盞授獻官獻官執盞獻盞以盞授執事者奠于靈座前（連奠三盞）謁者贊俯伏興小退北向跪大祝進靈座之左西向跪讀祝文說謁者贊俯伏興平身引獻官出戶降復位贊者唱跪俯伏哭獻官跪俯伏哭盡哀贊者

唱止哭興四拜興平身獻官止哭興四拜興平身謁者引獻官出贊引引監察及典祀官以下俱復拜位贊者唱鞠躬四拜興平身監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引以次引出謁者贊者贊引就拜位四拜而出典祀官陵司各帥其屬徹禮饌大祝捧祝文瘞於坎若王后同塋則設王后神座於靈座之東加盞三於尊所各設禮饌

山陵朝夕上食儀

每日時至陵司設靈座於丁字閣內近北南向設香爐香合幷燭於靈座前設尊於戶外

近東置盞一盞一於尊所內侍告饌膳調熟
守陵官詣廚省視實饌畢就丁字閣東南西
向跪俯伏哭一再拜興平身(練後上朝夕哭後倣此)內侍
及陵司俱詣戶外北面西上跪俯伏興內侍
入戶內西向跪陵司先舉案次捧饌盤以次
授內侍內侍傳捧進案進饌如平時訖守陵
官陞自東階詣尊所西向立陵司一人酌酒
一人以盞受酒守陵官入詣靈座前北向跪
三上香陵司以盞授守陵官守陵官執盞獻
盞以盞授內侍奠于靈座前守陵官俯伏興

降復位内侍徹饌還置於尊所守陵官又陞獻盞如初降復位終獻亦如上儀訖降復位跪俯伏哭再拜而出内侍及陵司各帥其屬徹禮饌畢跪俯伏興闔戶乃退若王后同塋則陵司設王后神座於靈座之東加盞一於尊所内侍進案進饌守陵官獻副盞並如上儀

魂殿虞祭儀初虞葬之日日中而行或路遠則但不出是日可也君經宿以上則於行宮行之自第二虞至第六虞用柔日第七虞用剛日殿下

沐浴大君以下及諸享官宗親文武百官皆沐浴昔初虞日或已晚不暇沐浴即啓自澡潔

前一日殿司帥其屬掃除殿之内外執禮設

殿下褥位於東階東南西向設亞獻官終獻官位於褥位之後近南西向北上大君以下位於中門內之東北向西上執事者位於中門內之西西北向東上設執禮位於東階下近西西向贊者謁者贊引在南差退北上設宗親及文武百官位於外庭文東武西俱每等異位重行北向相對為首宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前監察位二於文武班後北向書吏各陪其後設門外位大君以下及獻官諸執事於中門外道東重行北向西上開瘞坎於殿之北壬

地方深取足容物其日丑前五刻丑前五刻即三更三
點行事用丑時一刻初實則臨時行之內侍藝攜靈幄典祀官
殿司各帥其屬入奠祝版於靈座之左有坫陳
幣篚於尊所設香爐香合并燭於靈座前次
設禮饌尊罍如式見序例設瓚槃一於尊所設
洗於東階東南北向盥洗在東爵洗在西有槃匜罍在洗
東加勺篚在洗西南肆實以巾若爵洗之篚則又實以瓚
爵一有坫亞終獻洗又於東南北向盥洗在東爵洗在西
罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾若爵洗之
篚則又實以爵一有坫設諸執事盥洗於亞終獻洗東

南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後前三刻宗親及文武百官皆就外門外位大君以下及獻官諸執事就門外位前一刻執禮師贊者謁者贊引先入殿庭重行北向西上四拜訖就位贊引引監察典祀官大祝祝史齊郎(內喪則有宮闈令後倣此)入就殿庭重行北向西上執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身(凡執禮有辭贊者皆傳唱後倣此)監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引引監察及典祀官就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位引儀分引宗

親爲文武百官入就位次引大君以下去杖入就位謁者引亞獻官終獻官入就位大祝陞自東階詣靈座前開匱捧出虞主設於座覆以白綃巾(內喪則宮闈令設主覆以靑綃巾)設几於後執事者詣爵洗位洗瓚拭瓚洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上典祀官殿司進饌訖左通禮進當齋殿前(若魂殿非宮內則自齋實前一日出宮繖扇侍衛導從如常儀)俯伏跪啓請行第一虞禮(餘虞同)殿下杖出齋禮導殿下入就位(近侍從入繖扇及衛官停於門外)執禮曰哭贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下

跪俯伏哭(拜時內侍擁扶後倣此)亞獻官以下在位者同(贊者亦唱)執禮曰止哭四拜贊禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身亞獻官以下在位者同(贊者亦唱先拜者不拜)執禮曰行奠幣禮贊禮導殿下詣盥洗位北向立近侍一人跪取匜興沃水一人跪取槃承水殿下盥手近侍跪取巾於篚以進殿下帨手訖近侍受巾奠於篚贊禮導殿下陞自東階(近侍從陞)詣尊所西向立執尊者舉冪近侍一人酌鬱鬯一人以瓚受鬱鬯贊禮導殿下入詣靈座前

北向立贊禮俯伏跪啓請跪殿下跪亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）近侍一人捧香合一人捧香爐跪進贊禮啓請三上香近侍奠爐于案近侍以瓚跪進贊禮啓請執瓚灌地訖以瓚授近侍近侍受以授大祝置於尊所近侍以幣篚跪進贊禮啓請執幣獻幣以幣授近侍奠于靈座前（凡進香進瓚進幣皆在東西向奠爐受瓚奠幣皆在西東向進爵奠爵準此）贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）贊禮導殿下出戶降復位執禮曰行初獻禮贊律請

殿下陛自東階詣尊所西向立執尊者擧冪近侍一人酌醴齊一人以爵受酒贊禮導殿下入詣靈座前北向立贊禮俯伏跪啓請跪殿下跪亞獻官以下在位者同贊者亦唱近侍以爵跪進贊禮啓請執爵獻爵以爵授近侍奠于靈座前贊禮啓請俯伏興小退北向跪大祝進靈座之左西向跪讀祝文訖贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身亞獻官以下在位者同贊者亦唱贊禮導殿下出戶降復位執禮曰行亞獻禮謁者引亞獻官詣盥洗位北

向立盥手帨手訖謁者引亞獻官陞自東階
詣尊所西向立執尊者擧冪酌酒執事者
以爵受酒謁者引亞獻官入詣靈座前北向
立贊跪執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵
獻爵以爵授執事者奠于靈座前謁者贊俯
伏興平身引亞獻官出戶降復位執禮曰行
終獻禮謁者引終獻官行禮如亞獻儀訖引
降復位執禮曰哭贊禮俯伏跪啓請跪俯伏
哭殿下跪俯伏哭盡哀亞獻官以下在位者
同贊者亦唱執禮曰止哭四拜贊禮啓請止哭興

四拜興平身殿下止哭興四拜興平身亞獻官以下在位者同(贊者亦唱)贊禮啓禮畢俯伏興導殿下還齊殿(若魂殿非宮內則還宮繖扇仗衛導從如來儀)謁者引亞獻官終獻官出引儀引大君以下出次引宗親及文武百官出贊引引監察及典祀官以下俱復拜位執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引引以次引出大祝納虞主如儀(內喪則宮闈令納主)執禮帥贊者謁者贊引就拜位四拜而出典祀官殿司各帥其屬徹禮饌大祝捧

魂帛盛於竹藤箱裹以紅綃袱埋於屛處潔
地又以祝幣瘞於坎宗親及文武百官詣齊
殿前序立跪班首進名奉慰王后喪在先而從祀於大王則
陳設行禮如上儀唯典祀官於尊所各陳幣
篚加爵坫各三各設禮饌宮闈令設王后神
座於大王靈座之東囊以青綃巾發下於王
后前獻幣獻副爵亞終獻官亦獻副爵宮闈
令納王后神主若內喪在前而王世子行祭
則執禮設王世子位於殿東階東南西向宮
闈令設王后靈座奉禮贊請行禮引王世子
詣盥洗位從官宮官一人沃水一人承水王世
子盥手從官進巾帨訖受巾王世子詣靈座
前北向跪亞獻官以下在位者不跪從官爵
鬱鬯進瓚捧香奠爐進幣奠幣進爵奠爵宗
親及文武百官無進名奉慰自虞至卒哭練
祥禫祭倣此

卒哭祭儀 七虞後遇剛日而行殿下沐浴大君以下及諸享官宗親文武百官皆沐浴

前一日殿司帥其屬掃除殿之內外執禮設殿下褥位於東階東南西向設亞獻官終獻官位於褥位之後近南西向北上大君以下位於中門內之東北向西上執事者位於中門內之西北向東上設執禮位於東階下近西西向謁者贊者贊引在南差退北上設宗親及文武百官位於外庭文東武西俱每等異位重行北向相對爲首 宗親每品班頭別設位大君特設位

(於正一品之前)監察位二於文武班後北向(書吏各陪其後)設門外位大君以下及獻官諸執事於中門外道東重行北向西上其日丑前五刻(丑前五刻)(即三更三點行事用丑時一刻)內侍整拂靈幄典祀官殿司各帥其屬入奠祝版於靈座之右(有坫)陳幣篚於尊所設香爐香合幷燭於靈座前次設禮饌尊罍如式(見序例)設瓚槃一於尊所設洗於東階東南北向(盥洗在東爵洗在西有架匜)罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾(若爵洗之篚則又實以瓚一爵一有坫)亞終獻洗又於東南北向(盥洗在東爵洗在西)罍在

洗東加勺篚在洗西南肆實以巾若爵洗之篚則文實以爵有坫 二設諸執事盥洗於亞終獻洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後 前三刻宗親及文武百官皆就外門外位大君以下及獻官諸執事就門外位 前一刻執禮帥贊者謁者贊引先入殿庭重行北向西上四拜訖就位 贊引引監察及典祀官大祝祝史齋郎內喪則有宮闈令入就殿庭重行北向西上執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身凡執禮有辭贊者皆傳唱後倣此監察及典祀官以下鞠躬四拜興

平身贊引引監察及與祀官就位引諸執事
詣盥洗位盥帨訖各就位引儀分引宗親及
文武百官入就位次引大君以下宗親詣
位謁者引亞獻官終獻官入就位大祝陪自
東階詣靈座前開匱捧出虞主設於座覆以
白紵巾（内喪則宮闈令設主覆以青紬巾）設几於後執事者
詣爵洗位洗瓚拭瓚洗爵拭爵置於篚捧詣
尊所置於坫 上與祀官殿司進膳訖左通禮
進當齋殿前（若魂殿則前一日出宮繖扇仗衛導從如常儀）俯
伏跪啓請行禮殿下杖出贊禮導殿下入就

位近侍從入殿衛及護衛官侍衛門外執禮曰哭贊禮俯伏[illegible]
啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭跪拜時內侍捧杖從傚此
亞獻官以下在位者同贊者亦唱執禮曰止哭四
拜贊禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭
興四拜興平身亞獻官以下在位者同贊者亦唱
先拜者不拜執禮曰行奠幣禮贊禮導殿下詣盥
洗位北向立近侍一人跪取匜興沃水一人
跪取盤承水殿下盥手近侍跪取巾於篚以
進殿下帨手訖近侍受巾奠於篚贊禮導殿
下陛自東階近侍從陛詣尊所西向立執尊者舉

冪近侍一人酌鬱鬯一人以瓚受鬱鬯贊禮導殿下入詣靈座前北向立贊禮俯伏跪啓請跪殿下跪亞獻官以下在位者同贊者亦唱近侍一人捧香合一人捧香爐跪進贊禮啓請三上香近侍奠爐于案近侍以瓚跪進贊禮啓請執瓚灌地訖以瓚授近侍近侍受以授大祝置於尊所近侍以幣篚跪進贊禮啓請執幣獻幣以幣授近侍奠于靈座前凡進進瓚幣皆在東西向奠爐授瓚奠幣皆在西東向進爵奠爵准此贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身亞獻官以下在

位者同贊者亦唱贊禮導殿下出戶降復位執尊者
日行初獻禮贊禮導殿下陞自東階詣尊所
西向立執尊者舉冪近侍一人酌醴齊一人
以爵受酒贊禮導殿下入詣靈座前北向立
贊禮俯伏跪啓請跪殿下跪亞獻官以下在
位者同贊者亦唱近侍以爵跪進贊禮啓請執爵
獻爵以爵授近侍奠于靈座前贊禮啓請俯
伏興少退北向跪大祝進靈座之右東向跪
讀祝文訖贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏
興平身亞獻官以下在位者同贊者亦唱贊禮導

殿下出戶降復位執禮曰行亞獻禮謁者引
亞獻官詣盥洗位北向立盥手帨手訖謁者
引亞獻官陞自東階詣尊所西向立執尊者
舉冪酌醴齊執事者以爵受酒謁者引亞獻
官入詣靈座前北向立贊跪執事者以爵授
亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠
于靈座前謁者贊俯伏興平身引亞獻官出
戶降復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官
行禮如亞獻儀訖引降復位執禮曰哭贊禮
俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭盡哀

亞獻官以下在位者同贊者亦唱執禮曰止哭四拜贊禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身亞獻官以下在位者同贊者亦唱贊禮啓禮畢俯伏興導殿下還齋殿若還殿非宮內則還宮繖扇仗衛導從如來儀謁者引亞獻官終獻官出引儀引大君以下出次引宗親及文武百官出贊引引監察及典祀官以下俱復拜位執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引以次引出大祝納虞主如儀內喪則宮闈令納主執禮帥贊者謁

者贊引就拜位四拜而出典祀官殿司各帥其屬徹禮饌大祝捧祝幣瘞於坎宗親及文武百官詣齊殿前序立跪班首進名奉慰自是朝夕之間哀至不哭

魂殿朝夕上食儀

每日時至殿司設香爐香合并燭於靈座前設尊於戶外近東置盞一盂一於尊所內侍一人詣戶外西向俯伏興入詣靈座前北向俯伏興捲帳徹虞主（練後則云神主）匱上覆巾俯伏興少退跪初內侍將入捲帳掌膳內侍官饌

膳調熟獻官詣廚省視實饌畢入就殿東階東南西向跪俯伏哭再拜興平身（練後上朝夕哭後倣此）殿司及執事者詣戶外北向西上跪俯伏興先舉案次捧饌盤以次授內侍內侍傳捧進案進饌如平時訖獻官陞自東階詣尊所西向立執事者酌酒殿司以盞受酒獻官入詣靈座前北向跪執事者捧香合殿司捧香爐跪進獻官三上香殿司奠爐于案殿司以盞授獻官獻官執盞獻盞以盞授內侍奠于靈座前獻官俯伏興降復位內侍進徹盞還

置於尊所獻官又陞獻盞如初降復位終獻亦如上儀訖降復位跪俯伏哭盡哀再拜而出內侍以巾還覆匱上降帳內侍及殿司各帥其屬徹禮饌畢跪俯伏興闔戶乃退若王后配則王后神座在靈座之東殿司加盞一於尊所內侍徹王后神主匱上覆巾又進案進饌獻官獻副盞並如上儀

魂殿四時及臘親享儀卒哭後禫祭前

齋戒見序例前一日殿司帥其屬掃除殿之內外執禮設殿下褥位於東階東南西向設亞獻官終獻官位於褥位之後近南西向北上

大君以下位於中門內之東北向西上執事者位於中門內之西北向東上設執禮位於東階下近西西向贊者謁者贊引在南差退北上設宗親及文武百官位於外庭文東武西俱每等異位重行北向相對爲首(宗親每品異位重行頭)(別設位大君特設位於正一品之前)監察位二於文武班後北向(書吏各陪其後)設門外位大君以下獻官諸執事於中門外道東重行北向西上其日丑前五刻(丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻)內侍警拂靈幄典祀官殿司各帥其屬入奠祝版於靈座之右(有坫)

陳幣篚於尊西設香爐香合幷燭於靈座前
次設禮饌尊罍如式見序例設瓚盤一於尊所
設洗於東階東南北向盥洗在東爵洗在西有槃匜罍在
洗東加勺篚在洗西南肆實以巾若爵洗之篚則又實
以瓚一爵一有坫亞終獻洗又於東南北向盥洗在東爵洗
在西罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾若爵
洗之篚則又實以爵二有坫設諸執事盥洗於亞終獻洗
東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之
後前三刻宗親及文武百官具衰服練後具練服祥
後具禫服內喪則自練後至禫前服淺淡服獻官諸執事同皆就外門外

位大君以下及獻官諸執事具衰服就門外位前一刻執禮帥贊者謁者贊引先入殿庭重行北向西上四拜訖就位贊引引監察及典祀官大祝祝史齋郎內喪則有宮闈令入就殿庭重行北向西上執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身凡執禮有辭贊者皆傳唱後倣此監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引引監察及典祀官就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位引儀分引宗親及文武百官入就位次引大君以下去杖入就位謁者引亞獻官終獻官

入就位大祝陞自東階詣靈座前開匱捧出
虞主練後則云神主設於座覆以白紵巾內喪則宮闈令設主
覆以青紵巾設几於後執事者詣爵洗位洗瓚拭
瓚詣爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上
與祀官詣司進膳訖左通禮進當齋殿前立跪
殿非宮內則前一日出宮繖扇仗衛導從並常儀俯伏跪啓請行禮
殿下具衰服練後具練服祥後具禫服杖出贊禮導殿下
入就位近侍從入繖扇及護衛官停於門外執禮曰哭練後無哭後倣
此贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏
哭跪拜時內侍捧杖後倣此亞獻官以下在位者同贊者亦唱

執禮曰止哭四拜贊禮啓請止哭興四拜興
平身殿下止哭興四拜興平身亞獻官以下
在位者同〔贊者承唱先拜者不拜〕執禮曰行奠幣禮贊
禮導殿下詣盥洗位北向立近侍一人跪取
匜與沃水一人跪取槃承水殿下盥手近侍
跪取巾於篚以進殿下帨手訖近侍受巾奠
於篚贊禮導殿下陞自東階〔近侍從陞〕詣尊所西
向立執尊者舉冪近侍一人酌鬱鬯一人以
瓚受鬱鬯贊禮導殿下入詣靈座前北向立
贊禮俯伏跪啓請跪殿下跪亞獻官以下在

位者同(贊者亦唱)近侍一人捧香合一人捧香爐
跪進贊禮啓請三上香近侍奠爐于案近侍
以瓚跪進贊禮啓請執瓚灌地訖以瓚授近
侍近侍受以授大祝置於尊所近侍以幣篚
跪進贊禮啓請執幣獻幣以幣授近侍奠于
靈座前(凡進香進瓚進幣皆在東西向奠盞 受瓚奠幣皆在西東向進爵奠爵皆)
訖贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身
亞獻官以下在位者同(贊者亦唱)贊禮導殿下出
户降復位執禮曰行初獻禮(扶又)禮導殿下陞
自東階詣尊所西向立執尊者舉冪近侍一

人酌醴齊一人以爵受酒贊禮導殿下入詣
靈座前北向立贊禮俯伏跪啓請跪殿下跪
亞獻官以下在位者同(贊者亦唱)近侍以爵跪進
贊禮啓請執爵獻爵以爵授近侍奠于靈座
前贊禮啓請俯伏興少退北向跪大祝進靈
座之右東向跪讀祝文訖贊禮啓請俯伏興
平身殿下俯伏興平身亞獻官以下在位者
同(贊者亦唱)贊禮導殿下出戶降復位執禮曰行
亞獻禮謁者引亞獻官詣盥洗位北向立盥
手帨手訖謁者引亞獻官陞自東階詣尊所

西向立執尊者舉冪酌醴齊執事者以爵受
酒謁者引亞獻官入詣靈座前北向立贊跪
執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以
爵授執事者奠于靈座前謁者贊俯伏興平
身引亞獻官出戶降復位執禮曰行終獻禮
謁者引終獻官行禮如亞獻儀訖引降復位
執禮曰哭贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下
跪俯伏哭盡哀亞獻官以下在位者同贊者亦唱
執禮曰止哭四拜贊禮啓請止哭興四拜興
平身殿下止哭興四拜興平身亞獻官以下

在位者同（贊者亦唱）贊禮啓禮畢俯伏興導 殿下還齋殿（若親殿非宮內則還宮齋殿依衛導從如來儀）謁者引亞獻官終獻官出引儀引大君以下出次引宗親及文武百官出贊引引監察及典祀官以下俱復拜位執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引以次引出大祝納虞主如儀（內喪則宮闈令納主）執禮帥贊者謁者贊引就拜位四拜而出典祀官殿司各帥其屬徹禮饌大祝捧祝幣瘞於坎（王后喪在先而後配於太王則陳設行禮如上儀唯典祀官殿尊所各陳幣篚）

加爵者各三各設總鑪宮闈令設王后褘座於大王靈座之東覆以青綃巾羃下於王后前獻將獻副爵亞終獻官亦獻副爵宮闈令納王后神主若內喪在先而王世子行參則齊戒如儀凡存執禮設王世子位於殿東齋東南西向宮闈令設王后靈座王世子十一月練後服練服十二月祥後服禫服于五月禫後至吉期服無揚赤色黑圓領烏紗帽黑角帶大君以下同年禮贊請行禮引王世子詣盥洗位從官館一人跪以一人承奉王世子盥手從官進巾帨訖受巾王世子詣靈座前北向跪亞獻官以下在位者皆跪從官前讚兌進貴捧香奠爐進幣奠幣進爵奠爵其禫從祭用樂者設福宗親及文武百官大祥前服衰服陪祭者發下於四時及臘享宗親乃文武百官攝享宗廟或文昭殿則各司一員陪王世子行祭禫後無陪樂亞獻官以下前執事祥後服淺淡服禫後至吉期服吉服

齊戒(見序例)前一日殿司帥其屬掃除殿之內外執禮設初獻官亞獻官終獻官位於東階東南西向北上設大君以下位於中門內之東北向西上執事者位於中門內之西北向東上監察位於其西(書吏陪其後)設執禮位於東階下近西西向贊者謁者贊引在南差退北上設宗親及文武百官位於外庭文東武西俱每等異位重行北向相對為首(宗親身品班頭別設位大君特設位於正一品之前)監察位二於文武班後北向(書吏各陪其後)設門外位大君以下及獻官請執事

於中門外道東重行北向西上其日丑前五刻丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻內侍整拂靈幄典祀官殿司各帥其屬入奠祝版於靈座之右有坫陳幣篚於尊所設香爐香合并燭於靈座前次設禮饌尊罍如式見序例設瓚槃一於尊所設洗於東階東南北向盥洗在東爵洗在西罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾若爵洗之篚則又實以瓚一爵三有坫設諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後前三刻宗親及文武百官具衰服練後具練服祥後具禫服內喪則練後不

祭祭皆就外門外位大君以下及獻官諸執事

具衰服（內喪則自纓後至祥前獻官諸執事服淺淡服）皆就門外位

前一刻執禮帥贊者謁者贊引先入殿庭重

行北向西上四拜訖就位贊引引監察及典

祀官大祝祝史齋郎（內喪則有宮闈令）入就殿庭重

行北向西上執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜

興平身（凡執禮有辭贊者皆傳唱後做此）監察及典祀官以

下鞠躬四拜興平身贊引引監察及典祀官

就位引引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位引

儀令引宗親及文武百官入就位次引大君

以下去杖入就位大祝陞自東階詣靈座前
開匱捧出虞主(練後則云神主)設於座覆以白紵巾
(內喪則官闈令設主覆以青紵巾)設几於後執事者詣爵洗
位洗瓚拭瓚洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所
置於坫上謁者引初獻官亞獻官終獻官入
就位執禮曰哭(練後無哭後倣此)贊者唱跪俯伏哭
獻官及在位者跪俯伏哭執禮曰止哭四拜
贊者唱止哭興四拜興平身獻官及在位者
止哭興四拜興平身(先拜者不拜)典祀官殿司進
膳訖執禮曰行奠幣禮謁者引初獻官詣盥

洗位北向立盥手帨手訖謁者引初獻官陞自東階詣尊所西向立執尊者擧冪酌鬱鬯執事者以瓚受鬱鬯謁者引初獻官入詣靈座前北向立贊跪執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于案執事者以瓚授初獻官初獻官執瓚灌地訖以瓚授執事者置於尊所大祝以幣篚授初獻官初獻官執幣獻幣以幣授大祝奠于靈座前（凡捧香授瓚授幣皆在東西向奠爐授瓚奠幣皆在西東向授爵奠爵准）訖謁者贊俯伏興平身引初獻官出戶降復

位執禮曰行初獻禮謁者引初獻官陞自東階詣尊所西向立執尊者擧冪酌醴齊執事者以爵受酒謁者引初獻官入詣靈座前北向立贊跪執事者以爵授初獻官初獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于靈座前謁者贊俯伏興少退北向跪大祝進靈座之右東向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引初獻官出户降復位執禮曰行亞獻禮謁者引亞獻官詣盥洗位北向立盥手帨手訖謁者引亞獻官陞自東階詣尊所西向立執尊者擧冪

酌盎齊執事者以爵受酒謁者引亞獻官入詣靈座前北向立跪執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于靈座前謁者贊俯伏興平身引亞獻官出戶降復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮如亞獻儀訖引降復位執禮曰哭贊者唱跪俯伏哭獻官及在位者跪俯伏哭盡哀執禮曰止哭四拜贊者唱止哭興四拜興平身獻官及在位者止哭興四拜興平身謁者引初獻官以下出引儀引大君以下出次引宗親

及文武百官出贊引引監察及典祀官以下俱復拜位執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引以次引出大祝納虞主如儀（內喪則宮闈令納主）執禮帥贊者謁者贊引就拜位四拜而出典祀官殿司各帥其屬撤禮饌大祝捧祝幣瘞於坎（若內喪在先則獻官諸親享十一月練後祭仍衰服十三月祥後祭服淺淡服十五月禫後祭服祭服用樂有飮福）

魂殿俗節（正朝冬至寒食全端午中秋）及朔望親享儀（用吉若值別祭則只行別祭）

齋戒見序例前一日殿司帥其屬掃除殿之內外執禮設殿下褥位於東階東南西向設亞獻官終獻官位於褥位之後近南西向北上大君以下位於中門內之東北向西上執事者位於中門內之西北向東上設執禮位於東階下近西西向贊者謁者贊引在南差退北上設宗親及文武百官位於外庭文東武西俱每等異位重行北向相對為首宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前監察位二於文武班後北向書吏各陪其後設門外位大君以下及獻官諸執

事於中門外道東重行北向西上其日丑前
五刻丑前五刻即三更三點行用丑時一刻內侍整拂靈幄典
祀官殿司各帥其屬入奠祝版於靈座之右
有故卒哭前奠於左設香爐香合并燭於靈座前又設
禮饌見序例設尊於戶外之左置盞三於尊所
前三刻宗親及文武百官具衰服練後具練服祥後具
禫服內喪則自練後至禫前服淺淡服獻官諸執事同皆就外門外位
大君以下及獻官諸執事具衰服就門外位
盥洗設於中門外獻官諸執事盥手而入前一刻執禮帥贊者謁
者贊引先入殿庭重行北向西上四拜訖就

位贊引引監察及典祀官大祝祝史齋郎（内喪則有官闈令）入就殿庭重行北向西上執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身（凡執禮有辭贊者皆傳唱後倣此）監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引引監察及典祀官以下各就位引儀分引宗親及文武百官入就位次引大君以下去杖入就位謁者引亞獻官終獻官入就位大祝陞自東階詣靈座前開匱捧出虞主（練後則云神主）設於座覆以白紵巾（内喪則宮闈令設主覆以青紵巾）設饌於後典祀官殿司進膳記左通禮進當齋

殿前若殯殿非宮內則前一日出宮繖扇仗衛導從如常儀俯伏跪啓

請行禮殿下具衰服練後具練服祥後具禫服盥手訖出

贊禮導殿下入就位近侍從入繖扇護衛官停於門外執禮

曰哭練後無哭後倣此贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭

殿下跪俯伏哭跪拜時內侍捧杖後倣此亞獻官以下在

位者同贊者亦唱執禮曰止哭四拜贊禮啓請止

哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身

亞獻官以下在位者同贊者亦唱先拜者不拜執禮曰

行初獻禮贊禮導殿下陞自東階詣尊所西

向立近侍一人酌酒一人以盞受酒贊禮導

殿下入詣靈座前北向立贊禮俯伏跪啓請
跪殿下跪亞獻官以下在位者同(贊者唱)近侍
一人捧香合一人捧香爐跪進贊禮啓請三
上香近侍奠爐于案(進香在東西向奠爐在西東向進盞奠盞准此)
近侍以盞跪進贊禮啓請執盞獻盞以盞授
近侍奠于靈座前贊禮啓請俯伏興少退北
向跪大祝進靈座之右東向跪讀祝文訖(卒哭前大祝進靈座之左西向讀祝)贊禮啓請俯伏興平身殿下
俯伏興平身亞獻官以下在位者同(贊者亦唱)贊
禮導殿下出戶降復位執禮曰行亞獻禮謁

者引亞獻官陞自東階詣尊所西向立執尊
者酌酒執事者以爵受酒謁者引亞獻官入
詣靈座前北向立贊跪執事者以爵授亞獻
官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于靈
座前謁者贊俯伏興平身引亞獻官出戶降
復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮
如亞獻儀訖引降復位執禮曰哭贊禮俯伏
跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭盡哀亞獻
官以下在位者同贊者亦唱執禮曰止哭四拜贊
禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四

拜興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）贊禮
啓禮畢俯伏興導殿下還齋殿（若祼殿非宮內則還詣齋
宮侍衛導從如來儀）謁者引亞獻官終獻官出引儀引
大君以下出次引宗親及文武百官出贊引
引監察及與祀官以下俱復拜位執禮曰四
拜贊者唱鞠躬四拜興平身監察及與祀官
以下鞠躬四拜興平身贊引以次引出大祝
納虞主如儀（內喪則宮闈令納主）執禮帥贊者謁者贊
引就拜位四拜而出典祀官殿司各帥其屬
徹禮饌大祝捧祝版瘞於坎（辛哭前宗親及百官詣齋殿前）

攝事儀

齋戒（見序例）前一日典設司陳其屬設次陳設之內外執禮設初獻官亞獻官終獻官位於東階東南西向北上設大君以下位於中門內之東北向西上執事者位於中門內之西北向東上監察位於其西設執禮位於東階下近西西向贊者謁者贊引在南差退北上設宗親及文武百官位於外庭文東武西俱每等異位重行北向相對為首（宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前）監察位二於文武班後北向（書吏各陪其後）

設門外位大君以下及獻官諸執事於中門外道東重行北向西上其日丑前五刻丑前五刻即三更二點行事用丑時一刻內侍整拂靈幄典祀官殿司各帥其屬入奠祝版於靈座之右有告辛哭前奠於左設香爐香合并燭於靈座前次設禮饌見序例設尊於戶外之左置盞三於尊所前三刻宗親及文武百官具衰服練後具練服祥後具禫服內喪則練後不叅祭皆就外門外位大君以下及獻官諸執事具衰服內喪自練後至禫前獻官諸執事服淺淡服就門外位盥洗設於中門外獻官諸執事盥手兩入前一刻執禮帥贊者謁者

贊引先入殿庭重行北向西上四拜訖就位
贊引引監察及典祀官大祝祝史齋郎內喪則有宮闈令入就殿庭重行北向西上執禮曰四拜
贊者唱鞠躬四拜興平身凡執禮有辭贊者皆傳唱後依此
監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引
引監察及典祀官以下各就位引儀分引宗
親及文武百官入就位次引大君以下去杖
入就位大祝陞自東階詣靈座前開匱捧出
虞主練後則云神主設於座覆以白紵巾內喪則宮闈令設主覆以青紵巾設几筵後謁者引初獻官亞獻官終

獻官入就位執禮曰哭（練後無哭後倣此）賛者唱跪
俯伏哭獻官及在位者跪俯伏哭執禮曰止
哭四拜賛者唱止哭興四拜興平身獻官及
在位者止哭興四拜興平身（先拜者不拜）典祀官
殿司進饍訖執禮曰行初獻禮謁者引初獻
官陞自東階詣尊所西向立執尊者酌酒執
尊者以盞受酒謁者引初獻官入詣靈座前
北向立賛跪執事者一人捧香合一人捧香
爐謁者賛三上香執事者奠爐于案（捧香在東西向
奠爐在西東向授盞奠盞准此）執事者以盞授初獻官初獻

官執盞獻盞以盞授執事者奠于靈座前謁者贊俯伏興少退北向跪大祝進靈座之右東向跪讀祝文訖卒哭前大祝進靈座之左西向讀祝謁者贊俯伏興平身引初獻官出戶降復位執禮曰行亞獻禮謁者引亞獻官陞自東階詣尊所西向立執尊者酌酒執事者以盞受酒謁者引亞獻官入詣靈座前北向立贊跪執事者以盞授亞獻官亞獻官執盞獻盞以盞授執事者奠于靈座前謁者贊俯伏興平身引亞獻官出戶降復位執禮曰行終獻禮謁者引

終獻官行禮如亞獻儀訖引降復位執禮曰
哭贊者唱跪俯伏哭獻官及在位者跪俯伏
哭盡哀執禮曰止哭四拜贊者唱止哭興四
拜興平身獻官及在位者止哭興四拜興平
身謁者引初獻官以下出引儀引大君以下
出次引宗親及文武百官出贊引引監察及
典祀官以下俱復拜位執禮曰四拜贊者唱
鞠躬四拜興平身監察及典祀官以下鞠躬
四拜興平身贊引以次引出大祝納虞主于
儀（内喪則宮闈令納主）執禮帥贊者謁者贊引就拜位

四拜而出與祀官殿司各帥其屬徹禮饌
親捧祝版瘞於坎若內喪在先則獻官諸執事十一月練後祭仍衰服十三月祥後祭服淺淡服二十三月禫後祭服祭服用樂朔望無樂則有飮福

國朝五禮儀卷之七